周易集解纂疏

四

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

周易集解纂疏

（四）

李道平著

周易集解纂疏卷四

上經噬嗑第四

序卦曰。可觀而有所合。故受之以噬嗑。嗑者合也。崔憬曰。言可觀政于人。則有所合于刑矣。故曰可觀而有所合。〔疏〕中正比觀天下。觀無化者。若无不合矣。故可觀而有所合也。觀政之道。不外勸懲。教所以勸。刑所以懲也。在觀之家。則教以勸之。而易合者合。在噬嗑之家。則刑以懲之。而不合者亦合。明于其刑以弼五教。故言可觀政于人。則有所合于刑矣。是可觀而有所合之義也。人不合者。則刑以合之。物不合者。則噬以嗑之。故曰嗑者合也。

䷔ 震下離上。噬嗑亨。利用獄。虞翻曰。否五之坤初。坤初之五。剛柔交。故亨也。坎爲獄。艮爲手。離爲明。四以不正而繫于獄。上當之。三蔽四成豐。折獄致刑。故利用獄。坤爲用也。案。頤中有物曰噬嗑。謂九四也。四互坎體。坎爲法律。又爲刑獄。四在頤中。齧而後亨。故利用獄也。〔疏〕虞注。卦自否來。否五剛之初。初柔之五。是剛柔交通故亨也。互坎陽陷陰中。又九家易曰。坎爲律。又爲叢棘。爲桎梏。故爲獄。互艮爲手。折獄從手。故取艮手。折獄貴明。故取離明。四陽不正。陷于坎中。故云繫于獄。蔽斷也。三上易位。則三斷四獄。其體爲豐。豐象曰。折獄致刑。故利用獄也。坤致役。故爲用。案。二陽四陰。外實中虛。頤象也。九四以不正閒之。是頤中有物象也。象傳曰。頤中有物曰噬嗑。物謂九四也。四互坎。九家易坎爲律。故爲法律。又爲刑獄。四在頤中。閒而不合。噬齧也。唯齧而合之。所以通也。故亨。刑克以通。所以利用獄也。

彖曰。頤中有物曰噬嗑。虞翻曰。物謂四。則所噬乾脯也。頤中无物。則口不噬。故先舉頤中有物曰噬嗑也。〔疏〕九四不正。閒于頤中。故物謂四。所噬乾脯者。取九四爻辭也。頤中无物。則口无所噬。故先舉頤中有物。齧而合。乃得其亨焉。以合之。以明噬嗑。彖辭未有以卦象者。故特釋其義也。

噬嗑而亨。崔憬曰。物在頤中。隔其上下。因齧而合。乃得其亨焉。以喻人于上下之閒有亂羣者。當用刑去之。故言利用獄。〔疏〕四在頤中。

隔其上下。不通之象也。齧而合之。乃得其通。故亨也。人于上下之閒。有不正而亂羣者。則當用刑以去之。去之則亨。故利用獄也。

剛柔分。動而明。雷電合而章。盧氏曰。此本否卦。乾之九五。分降坤初。坤之初六。分升乾五。是剛柔分也。分則雷動于下。電照于上。合成天威。故曰雷電合而成章也。

〔疏〕卦自否來。否乾剛坤柔。九五下降。是分乾之剛以降坤初。初六上升。是分坤之柔以升乾五。故曰剛柔分也。分則下震爲雷爲動。上離爲電爲明。雷動電照。合成天威。且噬者合也。故曰雷電合而章也。

柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。侯果曰。坤之初六。上升乾五。是柔得中而上行。雖則失位。文明以中。斷制在直。不失情理。故利用獄。

〔疏〕初六柔也。上升于五爲中。是柔得中而上行也。六雖失位。然在坤爲文。之離爲明。居五得中。以此斷制在直。自不失情理之正。又有上之三以成豐折獄。故利用獄也。

象曰。雷電噬嗑。宋衷曰。雷動而威。電動而明。二者合而其道章也。用刑之道。威明相兼。若威而不明。恐致淫濫。明而无威。不能伏物。故須雷電並合而噬嗑備。

〔疏〕晉語。司空季子曰。車有震武也。韋注云。震。威也。又云。居樂出威。故云雷動而威。說卦爲電。鄭注云。久明似日。暫明似電。故云電動而明。稽覽圖曰。雷有聲名曰雷。有光名曰電。是雷與電本合也。故云二者合而其道章。卽彖傳意也。用刑之道。二者相兼。不明則刑必濫。不威則物不伏。故必二者合而後噬嗑之道始備。呂刑曰。德威惟畏。德明惟明。是其義也。

先王以明罰勅法。侯果曰。雷所以動物。電所以照物。雷電震照。則萬物不能懷邪。故先王則之。明罰勅法。以示萬物。欲萬方一心也。

〔疏〕震動故雷所以動物。離明故電所以照物。有雷之震。有電之照。則萬物不能懷邪。故先王則雷電之明威。以明罰而勅法焉。說文。罰辠之小者。從刀從詈。未以刀有所賊。但持刀罵詈則應罰。春秋元命包。罔言爲詈。刀詈爲罰。呂刑。五刑不簡。正于五罰。孔傳。出金贖罪。地官大司徒。凡民之有衺惡者。三讓而罰之。注云。罰。謂撻擊之也。愚案。罰從刀者。錢刀也。非持刀罵詈之謂。乃罵詈則以錢刀贖之也。故凡用薄刑者。通謂之罰。如地官所言是也。呂刑。蚩尤惟始作亂。延及于平民。苗民弗用靈。制以刑。惟作五虐之刑曰法。秋官大司寇。縣刑象之法于象魏。使萬民觀刑象。月令。孟秋之月。有司脩法制。法皆謂刑也。明罰勅法。以示萬物者。欲萬方一心。罔干憲典。卽刑期無刑之意也。又案否乾爲先爲王。故曰先王。刑貴平。坎水平。故爲罰爲法。離爲明。故明罰勅戒也。震言爲誡。故勅法。上

之三得正而折四獄故明罰勑法也。

初九。屨校滅趾。无咎。

虞翻曰。屨貫。趾足也。震爲足。坎爲校。震沒坎下。故屨校滅趾。初位得正。故无咎。干寶曰。趾足也。屨校貫械也。初居剛躁之家。體貪狼之性。以震掩巽。彊暴之男也。行侵陵之罪。以陷屨校之刑。故曰屨校滅趾。得位于初。顧

〔疏〕虞注。釋名。屨。拘也。所以拘足也。屨訓貫。卽拘義也。趾。足也。釋言文。震爲足。說卦文。九震知懼。小懲大戒。以免刑戮。故曰无咎矣。家說卦曰。坎爲桎梏。故爲校。震足沒于坎水之下。故屨校滅趾。震體以初爲主。故獨象屨校也。初陽位。陽爻得正。故无咎。伏羲始作八卦。近取諸身。故此卦初爲趾。上爲耳。干注。以械爲屨。故不屨校。漢謂之貫械。後漢書李固傳云。渤海王調貫械上書是也。說卦。巽其究爲躁卦。虞謂躁則震是也。九本陽剛。又居震初。故云初居剛躁之家。翼奉傳曰。北方之情。好也。好行貪狼。申子主之。震初庚子。子北方水位。故云體貪狼之性。巽宮三世卦變巽爲震。故云以震掩巽。震長男而性貪狼。故爲彊暴之男也。震足爲行。又爲阪生。阪陵也。故云行侵陵之事。坎爲陷。又爲校。故云以陷屨校之刑。行陷于罪。故曰屨校滅趾。震陽得位于初。震象曰恐懼脩省。故云顧震知懼。小懲大戒。繫下文。震知懼。懼故懲戒。懲戒以免刑戮。故无咎。

象曰。屨校滅趾。不行也。

虞翻曰。否坤小人。以陰消陽。其亡其亡。故五變滅。初否坤。殺不行也。干寶曰。不敢遂行彊也。

〔疏〕虞注。繫下言小懲大戒。小人之福。謂此爻也。卦自否來。小人道長。謂坤初也。否以陰消陽。九五曰。其亡其亡。消四及五。則五下滅初坤。臣弒君。殺讀爲弒。坤滅故弒不行也。干注。震爲行。爲剛躁。是行彊也。互艮以止之。故不敢遂行彊也。

六二。噬膚滅鼻。无咎。

虞翻曰。噬。食曰。艮爲膚。爲鼻。鼻沒坎水中。隱藏不見。故噬膚滅鼻。乘剛又得正。多譽。故无咎。

〔疏〕噬。食也。方言文。爻辭曰膚。曰昔肉。曰乾胏。曰乾肉。膚爲脇革肉也。少牢饋食禮曰。雍人倫膚九實于一鼎。又曰。膚九而俎。亦橫載革順是也。艮爲膚爲鼻。九家說卦文。艮體互于坎下。是鼻滅水中之象。坎爲隱伏。故隱藏不見。二噬艮膚。而艮滅坎中。故曰噬膚滅鼻。初陽故乘剛。六居二得正。二又多譽。故无咎。愚案。初上皆在頤外。故不言噬。初言趾。上言耳。近取諸身。皆遠于頤者也。至二則在頤中。故自二至五。皆言噬膚。在皮外柔而易噬。以喻六二柔中治獄平易之象。但初九剛彊。必須嚴厲。惟施以滅鼻之刑。乃无咎也。初體震爲足。故滅趾。滅趾者。刖刑也。二互艮爲鼻。故滅鼻。滅鼻者。劓刑也。

象曰。噬膚滅鼻。乘剛也。

侯果曰。居中履正。用刑者也。二互體

艮。艮爲鼻。又爲黔喙。噬膚滅鼻之象也。乘剛噬必深。噬過其分。故滅鼻也。刑刻雖峻。得所疾也。雖則滅鼻而无咎矣。

〔疏〕二居中。六履正。得用刑之道者也。二互艮鼻。本九家說卦文。爲黔喙。本說卦傳文。互艮。故有噬膚滅鼻之象也。下乘初剛。所噬必深。噬過其分。故至滅鼻。用刑雖峻。疾所當疾。故云得所疾也。雖至滅鼻。亦无咎矣。　愚案。二乘初剛。施以滅鼻之刑。是柔能制剛者也。故无咎。

六三。噬昔肉。遇毒。小吝无咎。虞翻曰。三在膚裏。故稱肉。離日熯之爲昔。乾爲毒。故噬昔肉遇毒。毒謂矢毒也。失位承四。故小吝。

〔疏〕四陽爲骨。二爲膚。三在膚裏。故稱肉。說文。昔。乾肉也。從殘肉。日以晞之。馬融云。晞于陽而煬于火曰腊肉。故云離日熯之爲腊肉。坎爲害。故爲毒。周語。單子曰。厚味實腊毒。腊籀文昔。肉久稱昔。味厚者爲毒。又鄭語。毒之酋腊者。其殺也滋速。故噬昔肉遇毒。四曰得金矢。三近四。故毒謂矢毒也。三不正爲失位。四不正而三承之。故小吝。上來之三。是易位也。折四成豐。利用刑獄。故无咎也。

象曰。遇毒。位不當也。荀爽曰。昔肉謂四也。三以不正。噬取異家。法當遇罪。故曰遇毒。爲艮所止。所欲不得。故小吝也。所欲不得。則免于罪。故无咎矣。

〔疏〕三近四。故昔肉謂四。三位不正。噬取異家。謂噬四也。取非其有。法當遇罪。故曰遇毒。毒亦四毒也。互艮以止之。故爲艮所止。所欲之昔。終不可得。故小吝也。然所欲不得。則可免于罪。故无咎矣。

九四。噬乾胏。得金矢。利艱貞吉。象曰。利艱貞吉。未光也。陸績曰。肉有骨謂之胏。離爲乾肉。又爲兵矢。失位用刑。物亦不服。若噬有骨之乾胏也。金矢者。取其剛直也。噬胏雖復艱難。終得信其剛直。雖獲正吉。未爲光大也。

〔疏〕馬融云。有骨謂之胏。故云肉有骨謂之胏。離爲乾卦。陽爲骨而離乾之。故爲乾肉。離爲戈兵。故爲兵矢。四失位不正。以此用刑。物必不服。故云若噬有骨之乾胏也。秋官大司寇。禁民訟入束矢。禁民獄入鈞金。矢取其直。不直者入束矢。金能見情。無情者入鈞金。故云金矢者。取其剛直。王肅又云。金矢所以獲野禽。故食之得金矢也。義亦可通。噬乾胏。艱難之象也。得金矢。剛直之象也。于艱難而得剛直。可謂利艱矣。然必變正然後吉也。變正則離毀。故未光也。　愚案。四有剛直之才。能斷獄者也。故爻言貞吉。四爲上下之隔。能亂羣者也。故象言未光。

六五。噬乾肉。得黃金。貞厲无咎。虞翻曰。陰稱肉。位當離日中烈。故乾肉也。乾金黃。故得黃金。貞正。厲危也。變而得正。故无咎。

王弼曰。乾肉。堅也。黃。中也。金。剛也。以陰處陽。以柔承剛。以噬于物。物亦不服。故曰噬乾肉也。然處得尊位而居于中。能行其戮者也。履不正而能行其戮。剛勝者也。噬雖不服。得中而勝。故曰噬乾肉。得黃金也。已雖不正。而刑戮得當。故雖厲而无咎也。〔疏〕虞注。陽稱骨。故陰稱肉。五正離位。故云位當離日中烈。離爲乾卦。故曰乾肉也。卦自否來。否乾爲金。位居中。其色黃。故曰得黃金。貞正者。變而正也。厲危也。雖變正亦危也。然變而得正。終无咎矣。王注。離爲乾肉。兩陽在外。故堅也。黃爲中色。五爲中位。故云黃中也。五爲陽位。陽爲剛。故云金剛也。六五以陰處陽。以柔乘剛。以此治人之罪。人亦不服。故如噬乾肉也。以六處五。得乎尊位。柔乘剛而居于中。既中而行剛。是能行其戮者也。履雖不正而能行其戮。是以剛勝者也。以不正噬物。物雖不服。然位得中而能以剛勝。是噬乾肉而得黃金也。位雖不當。而用刑得當。故雖貞厲而无咎也。

象曰。貞厲无咎。得當也。 荀爽曰。謂陰來正居是而厲陽也。以陰厲陽。正居其處。而无咎者。以從下升上不失其中。所言得當。〔疏〕謂初陰來五。正居于是。而危厲陽位也。以陰厲陽。正居其處。宜有咎矣。而无咎者。以從下初上升于五。雖不正而不失中。故言當也。案五位不當變之。正則當也。

上九。何校滅耳。凶。 荀爽曰。爲五所何。故曰何校。據五應三。欲盡滅坎三體。坎爲耳。故曰滅耳凶。上以不正。侵欲无已。奪取異家。惡積而不可弇。罪大而不可解。故宜凶矣。鄭玄曰。離爲槁木。坎爲耳。木在耳上。何校滅耳之象也。〔疏〕荀注。何與荷同。上據五。爲五所荷。故曰何校。近據五。下應三。而已居其上。是欲盡滅坎也。三互坎。坎爲耳。故曰滅耳凶。上位不正。侵下无已。奪取異家。謂應三據五也。惡積而不可弇。罪大而不可解。繫下說此爻文也。處罰之極。積惡不改。宜其凶也。案繫下虞注此爻云。陰息姤至遯。子弒其父。故惡積而不可弇。陰息遯成否。以臣弒君。故罪大而不可解。尋此卦初爻。義取小懲大戒。上爻。義取惡積罪大者。此本否上否終則傾。宜下反于初。成益則先否後喜。今上不下反。坤弒遂行。五降于初以救之。故初无咎而上凶也。又案。滅耳。刑也。惡積罪大。當服大辟之刑。以三有正應。故從末減而予以滅耳之罰。初二罪薄。罰重。以无正應也。鄭注。說卦曰。離其于木也爲折上槁。故爲槁木。又爲校。坎爲耳。說卦文。以木在耳上。故有何校滅耳之象。

象曰。何校滅耳。聰不明也。 九家易曰。當據離坎以爲聰明。坎既不正。今欲滅之。故曰聰不明也。〔疏〕離爲目。主視爲明。坎爲耳。主聽爲聰。已居坎離之上。當據二象以爲聰明。坎既

不正。上欲滅之。坎滅而離象亦毀。故聰不明。鄭氏云。目不明耳不聰是也。

序卦曰。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。崔憬曰。言物不可苟合于刑。當須以文飾之。故受之以賁。〔疏〕以天合者貴乎質。父子兄弟是也。以人合者貴乎文。君臣夫婦是也。君之求臣。有三徵九聘之禮。夫之取婦。有納采納吉之儀。故物不可以苟合。而必受以賁。賁者。文飾之謂也。四言婚媾。五言丘園。其卽不可苟合之大者乎。至于用刑不可苟合。必當文飾之者。如虞書五刑五用。呂刑五刑之屬三千。周禮秋官。五刑糾萬民。以及八辟五禁三刺三宥三赦之法。其文最繁。不可苟合于刑。必輕重諸罰有權。然後不至淫刑以逞也。賁象曰。君子以明庶政。无敢折獄。故受之以賁。

䷕ 離下艮上。賁亨。虞翻曰。泰上之乾二。乾二之坤。上柔來文。剛陰陽交。故亨也。〔疏〕三陰三陽之卦自泰來。坤上來之乾二。乾二往之坤上。離爲文。自外曰來。是上柔來文。二剛而成賁也。陰陽相交故通。通故亨也。愚案。鄭云賁變也。文飾之貌也。夫物相雜謂之文。考工記畫繪之事雜五色。青與赤謂之文。離火亦互震木青。艮山亦青之閒色。是赤與青謂之文。故曰賁也。小利有攸往。虞翻曰。小謂五。五失正。動得位。體離。以剛文柔。故小利有攸往。鄭玄曰。賁文飾也。離爲日。天文也。艮爲石。地文也。天文在下。地文在上。天地二文相飾成賁者也。猶人君以剛柔仁義之道。飾成其德也。剛柔雜。仁義合。然後嘉會禮通。故亨也。卦互體坎艮。艮止于上。坎險于下。夾震在中。故不利大行。小有所之則可矣。〔疏〕虞注。陰爲小謂五。五陰失正。動而得位。互又成離。是伏剛出而文柔也。陰動剛出。故小利有攸往也。鄭注。序卦曰。賁飾。故云文飾。離爲日。艮爲小石。說卦文。日爲天文。石爲地文。泰乾在下。離亦在下。故云天文在下。坤在上。艮亦在上。故云地文在上。天地二文。交相飾而成賁。猶人君以剛柔交濟。仁義並行。然後能飾成其德也。剛柔雜則陰陽通。仁元也。義利也。合者會也。仁義合則嘉會之福通于其閒。故亨也。卦體艮互有坎。艮止在上。坎險又互艮以止于下。三互震以夾于其中。震爲大塗。爲行。艮以止之。故不利大行。艮爲小。故小有所之則可矣。彖曰。賁亨。柔

來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。荀爽曰。此本泰卦。謂陰從上來居乾之中。文飾剛道。交于中和。故亨也。分乾之二。居坤之上。上飾柔道。兼據二陰。故小利有攸往矣。〔疏〕卦自泰來。故云此本泰卦。陰從上來。居乾之中。是以上六之柔來文九二之剛。文雖柔而質剛。又得中得正。交于中和。故亨也。分乾之二。居坤之上。是以九二之剛上文上六之柔。文雖剛而質柔。又非中正。宜无利。然兼據五四二陰。陰爲小。故小利有攸往矣。天文也。虞翻曰。謂五利變之正。成巽體離。艮爲星。離日坎月。巽爲高。五天位。離爲文明。日月星辰。高麗于上。故稱天之文也。〔疏〕五失位。故利變之正。兼有巽離。故成巽體離。艮成終始。主四時。斗建四時。故艮主斗。斗星也。故艮爲星。又僖十六年左傳。隕石于宋。五隕星也。艮爲石。故爲星。互離坎。故離日坎月。巽爲高。說卦文。五位天德。故爲天位。下經云。文明以止。故離爲文明。中庸曰。日月星辰繫焉。故云日月星辰高麗于天。在天成象。故稱天之文也。文明以止。人文也。虞翻曰。人謂三。乾爲人。文明離止艮也。震動離明。五變據四。二五分則止文三。故以三爲人文也。〔疏〕三于三才爲人道。爲人位。故人謂三。泰有乾。人得陽以生。故乾爲人。坤爲文。離日爲明。離之中爻坤二也。故文明謂離也。艮止也。故止謂艮也。互體震爲動。故震動離明。五既變陽。據四成離。上下兩離。交集于三。三應上艮止。二五分三之文。則皆止于三。故以三爲人文也。愚案。堯典欽明文思安安。卽文明以止之義也。觀乎天文。以察時變。虞翻曰。日月星辰。爲天文也。泰震春兌秋。賁坎冬。離夏。巽爲進退。日月星辰進退盈縮。謂眺側朏也。曆象在天。〔疏〕離爲日。故爲觀。日月星辰爲天文。釋已見前。時。四時也。泰互震兌。震左爲春。兌右爲秋。賁離互坎。坎北爲冬。成變。故以察時變矣。離南爲夏。五變巽。故爲進退。日月星辰進退盈縮者。漢書天文志。陽用事則進。陰用事則退。蚤出爲盈。晚出爲縮也。謂眺側朏也者。說文曰。晦而月見西方謂之眺。朔而月見東方謂之縮朒。尚書大傳謂之側匿。側卽朒也。朏。召誥傳月三日明生之名也。日月星辰。有遲有疾。所謂時變也。曆數也。象法也。考工記曰。天時變。故曆象在天成變。所以察時變也。觀乎人文以化成天下。虞翻曰。泰乾爲人。五上動體。既濟。賁離象重明。麗正。故以化成天下也。干寶曰。四時之變。繫乎日月。聖人之化。成乎文章。觀日月而要其會通。觀文明而化成天下。〔疏〕虞注。泰內乾。故泰乾爲人。五上皆不正。動則成既

濟。賁三有兩離象。離彖傳曰。重明以麗乎正。乃化成天下。三互兩離爲重明。體既濟爲麗正。坤上來化乾二。坤化成物。乾爲天。坤爲下。故觀乎人文以化成天下。　干注。繫下曰。日月相推則明生。寒暑相推則歲成。故云四時之變。縣乎日月。論語曰。巍巍乎其有成功也。煥乎其有文章。故云聖人之化。成乎文章。觀日月而要其會通。卽堯典所謂朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲。是也。觀人文而化成天下。卽堯典所謂欽明文思。光被四表。格于上下。是也。

象曰。山下有火賁。　王廙曰。山下有火。文相照也。夫山之爲體。層峯峻嶺。峭嶮參差。直置其形。已如彫飾。復加火照。彌見文章。賁之象也。〔疏〕此以山之峭嶮爲彫飾。火之照耀爲文章。故取象于賁。愚謂山火象賁者。惡其文之著也。火在內而无物以揜之。則的然日亡。火在中而有山以止之。則闇然日章。賁象山下有火者。卽衣錦絅衣之謂也。故雜卦傳曰。賁无色也。

君子以明庶政。无敢折獄。　虞翻曰。君子謂乾。離爲明。坤爲庶政。故明庶政。坎爲獄。三在獄得正。故无敢折獄。噬嗑四不正。故利用獄也。〔疏〕君子謂乾者。泰乾也。卽九三也。離日。故爲明。坤爲衆。故爲庶。又爲事業。故爲政。坤上來二成離。故以明庶政。坎爲獄。說見噬嗑。三體坎中。故在獄。九居三爲得正。故无敢來折三獄也。噬嗑四位不正。故上來居三成豐。折四利用獄也。詳見噬嗑。　愚案。動无不明。雷電之象也。故噬嗑利用獄。明而忽止。山火之象也。故賁

初九。賁其趾。舍車而徒。　虞翻曰。應在震。震爲足。故賁其趾也。〔疏〕陽爲質。陰爲文。賁之義以柔飾剛。賁初應四。四互震爲足。四柔來文初剛。故曰賁其趾。虞翻曰。應在艮。艮爲舍。坎爲車。徒步行也。位在下。故舍車而徒。〔疏〕又應在艮。艮爲舍者。舍。置也。手止故爲舍。坎于輿爲多眚。故爲車。徒步行。說文。文震與初同體。故初受震。賁自用其足。坎與上異體。故舍坎車而徒行也。古者大夫乘車。初爲元士。故位在下。舍車而徒。是素其位而行。不願乎其外者也。

象曰。舍車而徒。義弗乘也。　崔憬曰。剛柔相交以成飾義者也。今近四棄于二比。故曰舍車。車士大夫所乘。謂二也。四乘于剛。艮止其應。初全其義。故曰而徒。徒。塵賤之事也。自飾其行。故爲賁其趾。趾。謂初也。　王肅曰。在下故曰趾。既舍其車。又飾其趾。是徒步也。〔疏〕崔注。剛柔相交以成文飾之義。今近四謂應四也。初比二應四。則棄于二比。二坎爲車。故曰舍車。車士大夫所乘。二坎是也。四乘于陽謂三也。艮止其應謂初也。乘剛故不應初。初守其義而不求四。故曰而徒。

徒步而行者。塵賤之事也。既不與二比。又不與四應。是自飾其行而賁其趾者也。趾謂初者。爻位初爲趾。如王注所云在下稱趾。是也。王注。近取諸身。故在下稱趾。既舍其車。又飾其趾。故有徒步之象。案禮唯大夫不徒行。初爲士。故義弗乘。尚書大傳。古之命民。能敬長憐孤。取舍好讓。舉事力者命于其君。得命然後得乘。飾車駢馬。士未有命不得乘。乘有罰。若然。則命士亦得乘之。今士未有命。故云義弗乘也。

六二。賁其須。象曰。賁其須。與上興也。侯果曰。自三至上。有頤之象也。

〔疏〕自三至上。體有頤象。頤下其象爲須。須者陰血所生而體柔。六爲柔爻。二爲陰位。又居頤下。故稱須。上附于剛。剛柔相賁。故賁其須。二三俱无正應。但能同德。承于三。與之同德。雖俱无應。可相與而興起也。二在頤下。須之象也。二无其應。三亦无應。若能上則二與三並興。五上易位。皆得其應矣。須不動。必待頤而動。故曰與上興也。案坎乾合而爲需。二居互坎之下。變成乾。有需象焉。需者。須也。故曰賁其須。須待也。初與四相應。而賁二與五无應。待五之正。二則賁之。歸妹六三。歸妹以須。虞彼注云須需也。彼待四。此待五也。上謂五。互震起爲興。故曰與上興也。

九三。賁如濡如。永貞吉。象曰。永貞之吉。終莫之陵也。盧氏曰。有離之文以自飾。故曰賁如也。有坎之水以自潤。故曰濡如也。體剛履正。故永貞吉。與二同德。故終莫之陵也。

〔疏〕內體離。故有離之文以自飾爲賁如。互體坎。故有坎之水以自潤爲濡如。詩小雅。六轡如濡。亦言其光美而沃澤也。九陽爲體剛。三陽爲履正。體剛故永履正故貞。永貞故吉。三與二皆得位。故云同德。而皆无正應。二乘初。四乘三。嫌有陵之者。但能長守其正。五上易位。終獲其應。上爲終。故云終莫之陵也。

六四。賁如皤如。白馬翰如。匪寇。婚媾。王弼曰。有應在初。三爲寇難。二志相感。不獲交通。欲靜則失初之應。欲進則懼三之難。故或飾或素。內懷疑懼。鮮絜其馬。翰如以待。雖履正位。未果其志。匪緣寇隔。乃爲婚媾。則終无尤也。陸績曰。震爲馬。爲白。故曰白馬翰如。案皤亦白素之貌也。

〔疏〕王注。四與初應。故有應。在初四乘三剛。故閡于三爲寇。四與初雖二志相感。以有所閡而不獲通亨。體艮爲止。故欲靜以待之。則疑初之應己而不欲靜也。互震爲動。故欲進以應之。則懼三之難己而不欲進也。進退兩難。故或飾而賁如。或素而皤如。內懷疑懼而无定也。但鮮絜其馬翰如以待。所履雖正。未敢果志遽進也。以三剛難犯。故未與初應。惟不以初爲寇而乃婚媾焉。終无

尤也。　陸注。　說卦。震于馬爲馵足。爲的顙。故爲馬。釋獸。左白馵。又膝上皆白爲馵。虞注。的顙云。的白顙額也。詩云。有馬白顛是也。是震爲白也。白馬翰如。蓋取諸震也。檀弓曰。殷人尚白。戎事乘翰。鄭彼注云。翰白色馬也。是翰如亦言其白也。〔案〕　說文。皤。老人白也。故云。皤亦白素之貌也。變巽爲白。故爲皤如。　愚案。三爲離之極。四爲艮之始。離主明而艮主止者也。三曰賁如濡如。溺于文矣。四曰賁如皤如。反于質矣。六爻之中。唯初與四爲正應。四既反質。初不尚文。故亦白馬翰如而來也。何以知乘馬爲初也。鄭箴膏肓云。天子以至大夫。皆有留車反馬之禮。是乘馬者陽也。初白馬翰如。將以陽求陰而爲婚媾也。乃四乘三。陽閡乎其間。互坎爲盜。疑爲寇矣。然乘馬而來者。匪三之寇。實初婚媾也。故曰匪寇婚媾。

象曰。六四。當位疑也。　案坎爲盜。故疑當位。乘三悖禮。難飾應初遠陽。故曰當位疑也。〔疏〕　坎爲盜。說卦文。又坎心爲疑。故疑以六居四。故曰當位。下乘三剛。悖禮之人。難于文飾。舍三不飾。而應初九之遠陽。故曰當位疑也。疑者疑四爲寇。不可賁也。

匪寇婚媾。終无尤也。　崔憬曰。以其守正待應。故終无尤也。〔疏〕　四當位而待應初陽。故无尤。尤過也。四本坤。坤終。故曰終无尤也。

六五。賁于丘園。束帛戔戔。吝。終吉。　虞翻曰。艮爲山。五半山。故稱丘。木果曰園。故賁于丘園也。六五失正。動之成巽。巽爲帛爲繩。艮手持。故束帛。以艮斷巽故戔戔。失位无應。故吝。變而得正。故終吉矣。〔疏〕　艮爲山。說卦文。五在山半。故稱丘。揚子云。丘陵學山而不至于山。故山半爲丘也。艮爲木果。天官。園圃毓草木。故云木果爲園。賁于丘園者。言五陰賁于艮也。以六居五。其位失正。動而成陽。其體爲巽。帛從巾從白。巽爲白。故爲帛。爲繩直。故爲繩。艮爲手。以持之。故爲束帛。戔戔。子夏傳作殘殘。說文。戔。賊也。廣韻。傷也。通作殘。以艮手斷巽帛。故稱戔戔。卽翦裁分裂製爲衣服之意也。五失位无正應。故吝。變正應二。故終吉矣。　愚案。五下應二。賁于者。賁二也。二互體坎。坎爲隱伏。隱士之象也。二自坤上來。坤爲土。說文。丘。土之高也。一曰四方高中央下爲丘。二以一陰居兩陽之閒。亦外高中下之象。九家說卦曰。坎爲叢棘。園有樹木。丘園之象也。五本坤體。九家說卦曰。坤爲帛。子夏傳曰。五匹爲束。三玄二纁。象陰陽。位在五。故爲五匹。餘五爻。三陽以象三玄。二陰以象二纁。故曰束帛。吳薛綜解此爻云。古者招士必以束帛。加璧于上。是也。戔以字義考之。從水爲淺。從貝爲賤。從金爲錢。皆狹小之識。賁外三爻。皆尚質不尚文。故雜卦傳曰。賁无色也。王弼謂戔戔爲過儉是也。坤爲吝嗇。故吝。然求賢之

意重物不重儀故終吉矣。象曰六五之吉有喜也。荀爽曰艮山震林失其正位在山林之閒賁飾丘陵以爲園圃隱士之象也五爲王位體中履和勤賢之主尊道之君也故曰賁于丘園束帛戔戔君臣失正故吝能以中和飾上成功故終吉而有喜也。虞翻曰五變之陽故有喜凡言喜慶皆陽爻束帛戔戔委積之貌。案六五離爻離爲中女午爲蠶絲束帛之象。〔疏〕荀注。艮爲山震爲蒼筤竹爲萑葦故爲林失其正位是无位之士也士居山林之閒賁飾丘陵以爲園圃隱士之象也五爲天子故爲王位以六居五故爲體中履和惟能勤賢尊道故賁于丘園束帛戔戔但君臣失正所以吝也卒能以中和之德飾上位而成五功所以終吉而有喜也。虞注。陽主喜陰主憂五變之陽所以有喜凡言喜慶皆陽爻否則變而成陽也束帛委積之貌義本馬君薛虞云戔戔禮之多也委積蓋言多也。案六五離之中爻故爲離爻再索而得女故爲中女爲蠶絲者離在午方也夏官馬質禁原蠶者蓋馬于辰屬午蠶亦屬午蠶與馬同氣禁再蠶爲傷馬也故知午爲蠶絲也以中女而治蠶絲故有束帛之象。上九白賁无咎。虞翻曰在巽上故曰白賁乘五陰變而得位故无咎矣。〔疏〕五變故在巽上巽爲白故曰白賁下乘五陰交相變而得位成既濟定故无咎矣。愚案考工記曰畫繪之事後素功鄭彼注云素者白采也功者工也後工者謂後布之恐其漬汙也賁終于白即後素功之謂也在賁家而能以素終始終不溺于文者也故无咎不引論語繪事後素者論語即禮器白受采之意與考工記不同據考工以釋論語者誤也又案禮曰三年之喪人道之至文者也又曰伯母如母疏衰踊不絕地姑姊妹之大功踊絕于地知此者由文矣哉由文矣哉此亦白賁之義也。象曰白賁无咎上得志也。干寶曰白素也延山林之人采素士之言以飾其政故上得志也。虞翻曰上之正得位體成既濟故曰得志坎爲志也。〔疏〕干注。說文素白緻繒也故云白素也延山林之人采素士之言謂六五也上乘五五得賢以飾其政故上得志也。虞注。上五易位則各得其正成既濟定其志得行故曰得志五上變體坎故坎爲志。愚案家語好生孔子嘗自筮其卦得賁焉愀然有不平之狀子張進曰師聞卜者得賁卦吉也而夫子之色有不平何也子曰以其離邪在周易山下有火謂之賁非正色之卦也夫質也黑白宜焉今得賁非吾兆也吾聞丹漆不文白玉不琱何也質有餘不受飾故也又呂氏春秋孔子卜得賁曰不吉子貢曰夫賁亦好矣何謂不吉乎孔子曰夫白而白黑而黑夫

賁又何好乎。蓋賁觀人文以化成天下。故子張子賁以爲吉。小利有攸往。故孔子以爲不吉。然孔子雖不賁于當時。而刪詩書。訂禮樂。則賁于萬世。嘗曰文王既沒文不在茲乎。筮而得賁。其爲賁也大矣。

序卦曰。致飾然後通則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。崔憬曰。以文致飾。則上下情通。故曰致飾然後通也。文者致理極而无救則盡矣。盡猶剝也。〔疏〕序卦傳。致飾而後亨。此作然後通。當有誤。致其文飾。則嘉會合禮。上下情通。故云致飾然後通也。然儀文盛而實意衰。則文滅其實而有所不通。故云文者致理極而无救則盡矣。物之文者。久而必剝。故賁受以剝。剝則陽盡。故云盡猶剝也。

䷖ 坤下艮上。剝。不利有攸往。虞翻曰。陰消乾也。與夬旁通。以柔變剛。小人道長。子弒其父。臣弒其君。故不利有攸往也。〔疏〕剝本乾也。陰消乾至五成剝。故云陰消乾也。自夬剛長卽伏剝。消剝又伏夬。故與夬旁通。以柔變剛。本彖傳。謂陰消陽也。小人道長。否彖傳文。謂陰長至五也。子弒其父。臣弒其君。坤文言文。陰消至遯。長子弒乾父。陰消至否。坤臣弒乾君。小人道長。故不利有攸往。剝曰。不利有攸往。懼陽盡也。復彖卽曰利有攸往。喜陽生也。本乾卦。羣陰剝陽。自初至五。陰盛至極。一陽將盡。故名爲剝。〔疏〕此本乾消卦也。羣陰剝陽。自初至五。陰盛至極。一陽將盡。故名爲剝。柔變剛也。荀爽曰。謂陰外變五。五者至尊。爲陰所變。故曰剝也。〔疏〕陰消外卦。變五爲剝。故云陰外變五。五爲天子。故爲至尊。喪服傳曰。君至尊是也。五爲陰所變。乾鑿度曰。剝之六五。言盛殺萬物。皆剝墮落。故云剝也。雜卦傳曰。剝爛也。虞彼注云。陽得陰執故爛。卽柔變剛之義也。不利有攸往。小人長也。鄭玄曰。陰氣侵陽。上至于五。萬物羸落。故謂之剝也。五陰一陽。小人極盛。君子不可有所之。故不利有攸往也。〔疏〕陰氣消陽。至五成剝。九月之時。萬物羸落。故謂之剝。五陰一陽。是陰氣極盛之時。君子不可有所之。故不利有攸往。所以然者。以小人長也。陰消成剝。由否而極。故與否同辭。彼因君子故類言道。此止小人故僅言長也。順而止之。觀象也。虞翻曰。坤順艮止。謂五消觀成剝。故觀象也。〔疏〕坤順也。艮止也。故曰順而止之。陰消觀五成剝。剝雖消五。上陽猶存。猶有觀示羣陰之象。故曰觀象也。君子尙

消息盈虛。天行也。虞翻曰。乾爲君子。乾息爲盈。坤消爲虛。故君子尙消息盈虛。天行也。則出入有疾。反復其道。易虧巽。消艮。出震。息兌。盈乾。虛坤。故于是見之耳。〔疏〕乾爲君子者。謂乾陽也。陽息陰消。消息者。乾坤也。先儒據易曰。伏羲作卦之教。曰乾坤震巽坎離艮兌。消息易緯曰。聖人因消息。起陰陽。立乾坤。以統天地。是消息與八卦並興。史記曆書。謂皇帝起消息。義或然也。消息十二卦成于乾坤。十二畫。復臨泰大壯夬乾。皆自乾息而成也。故云乾息爲盈。姤遯否觀剝坤。皆自坤消而成也。故云坤消爲虛。陰生于陽。消息皆乾道而實始于震。乾爲天。震爲行。故曰君子尙消息盈虛天行也。震初體。復出入乾坤。而十二卦以成。故引復彖傳出入无疾反復其道以明之。義詳虞氏彼注。易虧巽者。姤也。消艮者。剝也。出震者。復也。息兌者。夬也。乾盈于甲。故稱乾盈。陽實陰虛。故稱坤虛。日月爲易。剝復易之大關。故于是言之耳。

象曰。山附于地。剝。陸績曰。艮爲山。坤爲地。山附于地。謂高附于卑。貴附于賤。君不能制臣也。〔疏〕艮爲山。坤爲地。說卦文。山附于地。謂高附于卑。猶貴附于賤。有君不能制臣之勢。君不能制臣。陰盛陽衰。則臣將剝君矣。故曰剝。愚案。地載山者也。然山附于地。有時而崩。如春秋僖十四年沙鹿崩。穀梁傳曰。高曰崩。厚曰崩。山崩曰地崩也。京房易傳云。小人剝廬。厥妖山崩。謂上九也。崩者剝象也。故山附于地曰剝。

上以厚下安宅。盧氏曰。上君也。宅居也。山高也。山高絕于地。今附地者。明被剝矣。屬地時也。君當厚錫于下。賢當卑降于愚。然後得安其居。〔疏〕上君也。謂上九也。以非君位。故曰上。宅居也。釋言文。山高地卑。故山高絕于地。今附地者。明被陰氣所剝。故曰屬地時也。在上者觀其象。知安上必由于厚下。故人君當厚錫于下。賢者當卑降于愚。然後得安其居。愚案。坤厚載物。故爲厚。地道卑。故曰下。地道靜。故曰安。艮爲門闕。故爲宅。上觀山崩。由于地崩。則當法坤以厚下。然後得安其宅。宅言安者。以艮互坤也。

初六。剝牀以足。蔑貞凶。虞翻曰。此坤卦變乾也。動初成巽。巽木爲牀。復震在下爲足。故剝牀以足。蔑无貞正也。失位无應。故蔑貞凶。震在陰下。象曰以滅下也。〔疏〕卦本坤變乾也。乾初動成巽。說文。牀從木爿聲。巽爲木。故爲牀。巽下伏震。震爲足。故曰剝牀以足。剝窮則復。故初巽則伏震。二則不言伏兌也。詩大雅。喪亂蔑資。毛傳。蔑無也。故蔑訓无。貞正也。師彖傳文。初陰失位。又无正應。无貞故凶也。震伏巽下。故象言滅下也。

象曰。剝牀以足。以滅下也。盧氏曰。蔑。滅也。坤所以載物。牀所以

安人。在下故稱足。先從下剝。漸及于上。則君政崩滅。故曰以滅下也。〔疏〕蔑滅同音。且同物。內卦坤。坤厚載物。故云坤所以載物。說文。牀。安身之坐也。故云牀所以安人也。初在下。故稱足。近取諸身也。二爲辨。三爲膚。參同契曰。剝爛肢體。消滅其形。是也。坤初六爻書曰。其所由來者漸矣。故曰先從下剝。漸及于上。消至五則君政崩。剝然其先實從下始。故曰以滅下也。乾初九象曰。陽在下也。今爲坤陰所滅。故曰滅下。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。虞翻曰。指閒稱辨。剝。剝二成艮。艮爲指。二在指閒。故剝牀以辨。无應在爲指。說卦文。二體艮在指閒。故曰剝牀以辨。二位得正。以陰消至五成剝。上无正應。故滅貞凶也。

象曰。剝牀以辨。未有與也。鄭玄曰。足上稱辨。謂近𨚫之下。詘則相近。信則相遠。故謂之辨。辨。分也。崔憬曰。今以牀言之。則辨當在第足之閒。是牀梐也。未有與者。言至三則應。故二未有與也。〔疏〕鄭注。足上稱辨者。近取諸身也。二在足上。故爲辨。近𨚫之下。脛腓是也。前爲脛。後爲腓。詘則親。信則遠。是腓也。詘信有辨。故謂之辨。以辨訓分也。崔注。揚子方言。牀陳楚之閒謂之第。故云第足。牀梐无考。當亦方言。梐之爲物。殆如堂之有陛也。與應也。三與上雖不得位。猶爲不義之應。五蔑貞二无正應。故曰未有與也。案爾雅。既曰麇謂之茲。竿謂之施。簀謂之第。卽繼之曰。革中絕謂之辨。革中辨謂之鞏。辨連麇簀言之。則辨亦臥具明矣。然其制不可考也。

六三。剝无咎。象曰。剝之无咎。失上下也。荀爽曰。衆皆剝陽。三獨應上。无剝害意。是以无咎。象曰。失上下也。〔疏〕卦有五陰。消乾成剝。故云衆皆剝陽。三雖不正。獨與上應。陽陰相得。故无剝害。上九之意。是以无咎也。上謂四。下謂初二。衆陰皆欲剝陽。已獨應上。剝之所以无咎者。以違上下故也。當剝之世。以扶陽爲貴。三舍衆陰以應上九。故无咎。五率衆陰以承上九。故无不利。初二四專以陰剝陽。故皆曰剝牀。凶。三與五同功。皆有扶陽之意。故知上謂四。下謂初二也。

六四。剝牀以膚。凶。虞翻曰。辨上稱膚。艮爲膚。以陰變陽。至四乾毀。故剝牀以膚。臣弒君。子弒父。故凶矣。王肅曰。在下而安人者牀也。在上而處牀者人也。坤以象牀。艮以象人。牀剝盡以及人身。爲敗滋深。害莫甚焉。故曰剝牀以膚凶也。〔疏〕虞注。四在上體。故云辨。上稱膚。坤消乾至四。體巽爲牀體。艮爲膚者。陰在內稱肉。陽在外象膚。艮以一

陽覆二陰故爲膚也以陰消陽至四則上體之乾毀故剝牀以膚乾毀則臣弒君子弒父故凶矣否至三弒父弒君剝至四乃成弒者否治未然剝道已著乾不毀猶未爲切近忠厚之至也　王注　在下謂內卦下承上故安人之身者爲牀在上爲外卦上乘下故處牀之上者爲人內爲坤坤方載物故象牀外爲艮艮三索少男故象人剝足剝辨牀盡則及人身乾毀爲敗及四則爲敗滋深坤陰爲害重坤故害莫甚焉剝牀不已遂及人膚故曰剝牀以膚凶也

象曰剝牀以膚切近災也　崔憬曰牀之膚謂薦席若獸之有皮毛也牀以剝盡次及其膚剝于大臣之象言近身與君也

〔疏〕玉篇席牀席也增韻藁秸曰薦莞蒲曰席薦席所以覆牀故云牀之膚謂薦席薦席在牀外故云若獸之有皮毛也牀盡及膚災及于近四爲三公故云剝于大臣之象身在席上故言近身五爲天子故言近君變坎爲災繫下曰四多懼近也韓注云四近于君故多懼也近五故曰切近災也

六五貫魚以宮人寵無不利　虞翻曰剝消觀五巽爲魚爲繩艮手持繩貫巽故貫魚也艮爲宮室人謂乾五以陰代陽五貫乾爲寵人陰得麗之故以宮人寵動得正成觀故无不利也　何妥曰夫剝之爲卦下比五陰駢頭相次似貫魚也魚爲陰物以喻衆陰也夫宮人者后夫人嬪妾各有次序不相瀆亂此則貴賤有章寵御有序六五既爲衆陰之主能有貫魚之次第故得无不利矣

〔疏〕虞注　剝之爲卦消觀五而成觀五體巽巽爲魚者震陽爲龍巽陰爲蛇爲魚郭璞洞林曰魚者震之廢氣也蓋巽王則震廢也又說卦巽爲多白眼魚目不瞑故巽爲魚巽爲繩直故爲繩消巽成艮故艮手持繩貫巽爲貫魚也艮爲門闕故爲宮室未消則五爲乾乾陽生爲人故人謂乾五不稱后者剝統于上五不得正尊位坤虛无君以承上也艮爲門闕爲閽寺羣陰在門闕之內閽寺守之故有宮人之象以柔變剛故云以陰代陽陰至五位故云五貫乾爲寵人上承于陽衆陰得而麗之故以宮人寵乾鑿度曰陰貫魚而欲承君子是也五失位動得正成觀故无不利也　何注　剝以一陽下比五陰駢頭相次貫魚之象五爻皆陰故云魚爲陰物以喻衆陰也五爲王后之宮位人之長也四爲夫人三爲九嬪二爲世婦初爲御妻故云后夫人嬪妾各有次序不相瀆亂也五貴而下賤故貴賤有章由上而及下故寵御有序五統衆陰上承一陽已有中和之德而又使羣陰貫魚以進不至有逼上之嫌故无不利也

象曰以宮人寵終无咎也　崔憬曰魚與宮人皆陰類以比小人焉魚大小一貫若后夫人嬪夫御女小大

雖殊寵御則一故終无尤也〔疏〕小人陰也魚與宮人皆陰類故取其象以況小人焉魚之大小一貫而進若后與夫人嬪婦御女雖有小大之殊進御則一羣陰相次五不專寵故終无尤也

上九碩果不食君子德車小人剝廬虞翻曰艮爲碩果謂三已復位有頤象頤中无物故不食也夬乾爲君子爲德坤爲車爲民乾在坤故以德爲車小人謂坤艮爲廬上變滅艮坤陰迷亂故小人剝廬也〔疏〕碩與石同艮爲石爲果蓏故爲碩果與三應上不變而三復正位有頤象焉頤中无物故不食且全體象頤而下无震故不食也白虎通曰陽道不絕陰道有絕十月純坤謂之陽月陽道不絕之義也乾爲木果謂上九也艮得乾體艮之碩果亦指上也剝之上卽復之初窮上反下上之碩果卽下之萌芽艮爲萬物所成終而成始者此也乾鑿度曰剝當九月之時陽氣衰消而陰不能盡小人不能決君子此碩果所以不食也乾夬謂旁通也上應在三乾爲君子謂乾三也乾日新故爲德坤爲大輿故爲車禮運曰天子以德爲車乾在坤上乾德坤車故云德車坤消乾小人道長故小人謂坤艮爲門闕故爲廬上變滅艮則成純坤坤暝爲迷坤弑爲亂是小人剝廬之象也坤爲車重坤五陰上載一陽陽爲君子故有君子德車之象艮爲廬下乘重坤一陽下覆五陰陰爲小人小人滅陽不滅不止故有小人剝廬之象

象曰君子德車民所載也小人剝廬終不可用也侯果曰艮爲果爲廬坤爲輿處剝之上有剛直之德羣小人不能傷害也故果至碩大不被剝食矣君子居此萬姓賴安若得乘其車輿也小人處之則庶方无控被剝其廬舍故曰剝廬終不可用矣〔疏〕艮果蓏爲果門闕爲廬坤大輿爲車陽處剝上有剛直之德羣陰不能傷害故果至碩大不被剝食君子居此則下承覆蔭若得車輿之安德車亦作得車故云得坤爲民爲載故曰民所載也小人處之則災及庶方无所控告不剝其廬舍不已艮爲終坤爲用故曰終不可用也

序卦曰物不可以終盡剝窮上反下故受之以復也崔憬曰夫易窮則有變物極則反于初故剝之爲道不可終盡而受之于復也〔疏〕繫下曰易窮則變變則通通則久故

云易窮則有變。繫策曰。物至而反冬夏是也。故云物極則反于初。剝之碩果。仁在其中。核芽相生。微陽遞嬗。故云剝之爲道。不可終盡。剝窮于上。卽復反于初。蓋剝之陽不食。則復之陽不遠。故剝受以復也。

䷗ 震下坤上。復亨。何妥曰。復者歸本之名。羣陰剝陽。至于幾盡。一陽來下。故稱反復。陽氣復反而得交通。故云復亨也。〔疏〕上爲末。初爲本。陽盡于上。復歸于初。故云復者歸本之名。羣陰剝陽至于幾盡者。剝之上不食者也。一陽來下故稱反復者。復初之不遠者也。乾陽復反于坤初。陰陽交通。故曰復亨也。出入无疾。朋來无咎。虞翻曰。謂出震成乾。入巽成坤。坎爲疾。十二消息。不見坎象。故出入无疾。兌爲朋。在內稱來。五陰從初。初陽正息而成兌。故朋來无咎矣。〔疏〕陽出復。歷臨至泰。反觀成剝。入坤爲乾之消息六卦。故云出震成乾。陰入姤。歷遯至否。反大壯成夬。盈乾爲坤之消息六卦。故云入巽成坤。凡得乾坤之卦各八。震巽艮兌之卦各二。不見坎離。蓋日月成八卦之象。乾坤合東納甲乙。震巽合西納庚辛。艮兌合南納丙丁。坎離入中宮納戊己。其處空虛。離爲日光。震巽艮兌皆可見。離象坎爲月精。晦朔之交。滅于坤乙。不可見。故云十二消息不見坎象。說卦坎爲心病。故爲疾。不見坎象。故曰出入无疾。兌象曰。君子以朋友講習。故兌爲朋。卦例凡在內者稱來。五陰皆從于初。初陽得正息二成兌爲臨。息三互兌爲泰。息四互兌爲大壯。息五互兌爲夬。互體兌爲朋。故曰朋來无咎矣。案京房本朋作崩。剝上易傳曰。小人剝廬。厥妖山崩。復曰崩來无咎。艮山爲崩。艮之一陽來于復初。故无咎。義亦可通。反復其道。七日來復。案易軌。一歲十二月三百六十五日四分日之一。以坎震離兌四方正卦。卦別六爻。爻主一氣。其餘六十卦三百六十爻。爻主一日。當周天之數。餘五日四分日之一。以通閏餘者也。剝卦陽氣盡于九月之終。至十月末。純坤用事。坤卦將盡。則復陽來隔。坤之一卦六爻爲六日。復來成震。一陽爻生爲七日。故言反復其道七日來復。是其義也。天道玄邈。理絕希纂。先儒已論。雖各指于日月。後學尋討。猶未測其端倪。今舉約文。略陳梗概。以候來慙。如積薪者也。〔疏〕此主鄭氏由剝至復六日七分而小變其說也。稽覽圖曰。甲子卦氣起中孚。鄭彼注云。卦氣陽氣也。又曰。六日八十分之七。注云。六以候也。八十分爲一日之七者。一卦六日七分也。稽覽圖引是類謀曰。冬至日在坎。春分日在震。夏至日在離。秋分日在兌。四正之卦。卦有六爻。爻主一氣。餘六十卦。卦主六日七分。八十分日之七。歲有十二月三百六十五日四分日之一。六

十而一周。今是類謀無此文。蓋逸脫也。尋易緯之義。坎離震兌。各主一方。爻主一氣。二十四爻主二十四氣。其餘六十卦。卦有六爻。爻主一日。凡主三百六十日。餘有五日四分日之一者。以八十分爲日法。五日分爲四百四分四分日之一。又爲二十分。是四百二十分六十卦分之六七四十二卦。別各得七分。是每卦六日七分也。鄭注此經云。建戌之月。以陽氣既盡。建亥之月。純陰用事。至建子之月。陽氣始生。隔此純陰一卦。卦主六日七分。舉其成數言之。而云七日來復也。　愚案。稽覽圖所稱。蓋言中孚至復六日七分。鄭注此經。則言由剝至復六日七分。李君之注。從鄭氏剝復之說也。易軌者。易策也。李君但言日主一爻。故以三百六十日當三百六十爻。而以餘五日四分日之一以通閏餘。其言以爻值日之法。本于稽覽。而不言中孚。其言由剝至復之義。本于鄭注。而不言六日七分。詳陳古法以著源流。而李注云云。大旨瞭如矣。憖古文哲。皋陶謨知人則哲。漢書引作憖是也。漢書循吏傳。武帝用人。辟如積薪。後來者居上。茲云以候來憖如積薪者。蓋謙辭也。

利有攸往。 虞翻曰。陽息臨成乾。小人道消。君子道長。故利有攸往矣。〔疏〕陽息二爲臨。至三成乾爲泰。小人道消。君子道長。泰彖傳文。陰消陽長。往則成乾。故利有攸往矣。

彖曰。復亨。 虞翻曰。陽息坤。與姤旁通。剛反交初。故亨。〔疏〕復自坤來。坤牝陽。故云陽息。坤巽伏震下。故與姤旁通。剝上之剛。反交于坤初。乾坤氣通。故亨。

剛反動而以順行。 虞翻曰。剛從艮入坤。從反震。故曰反動也。坤順震行。故而以順行。陽不從上來反初。故不言剛自外來。是以明不遠之復入坤出震義也。〔疏〕剛。謂剝上九也。上九體艮。消艮入坤。滅出復震。故從反震。艮震之反也。震動也。故曰反動。坤爲順。震爲行。故曰而以順行。彖傳多言適變。如否泰往來。都在本卦。故言來往。此卦陽從剝來。出入純坤。然後成復。故云陽不從上來反初。故不言剛自外來。從外來艮在上爻則遠。從坤出震在初爻則不遠。故云明不遠之復入坤出震之義也。此不從適變例而以消息言也。

是以出入无疾。朋來无咎。 侯果曰。陽上出。君子道長也。陰下入。小人道消也。動而以行。故出入无疾朋來无咎矣。〔疏〕陽在初。有上出之勢。故君子道長也。陽上出則陰下入。故小人道消也。震動而以順行。故出入无疾朋來无咎矣。　愚案。此解未應經義。出入謂入坤出震也。非陽出陰入之謂。

反復其道。七日來復。天行也。 虞翻曰。謂乾成坤。反出于震而來復。陽爲道。故復其道。剛爲晝日。消乾六爻爲六日。剛來反初。故七日來

復天行也。侯果曰。五月天行至午。陽復而陰升也。十一月天行至子。陰復而陽升也。天地運往。陰陽升復。凡歷七月。故曰七日來復。此天之運行也。豳詩曰。一之日觱發。二之日栗烈。一之日。周之正月也。二之日。周之二月也。則古人呼月爲日明矣。〔疏〕虞注。剝消乾成坤。故謂乾成坤滅。滅于坤。從下反出體剝成復。故云反出于震而來復。乾元爲道。故陽爲道。陽初出復。故復其道。繫上曰。剛柔者晝夜之道也。故剛爲晝。虞君易例日數。並以爻數解之。剝消乾成坤。故云消乾六爻爲六日。剛從剝來反于坤初。故云剛來反初。以乾六爻至復初凡七爻。故曰七日來復。入坤出震。皆乾之一陽。乾爲天。震爲行。故曰天行也。侯注。五月天行至午爲姤。姤五陽而一陰。故云陽復而陰升也。十一月天行至子爲復。復五陰而一陽。故云陰復而陽升也。天地運往。陰陽升復。循環不已。陽生于子。消于午。天之大數也。故凡歷七月。月亦稱日。故曰七日來復。消息十一卦皆有陽爻。坤无陽而乾伏其下。故云此天之運行也。陰稱月。陽稱日。詩豳風七月曰。一之日觱發。二之日栗烈。又曰三之日于耜。四之日舉趾。毛傳云。一之日周正月也。二之日殷正月也。三之日夏正月也。四之日周四月也。此皆陽息之月。故謂之日。此古人呼月爲日之義也。

利有攸往。剛長也。荀爽曰。利往居五。剛道浸長也。〔疏〕利往居五。謂陽息至五。得位得中。君子道長。故云剛道浸長也。

復其見天地之心乎。虞翻曰。坤爲復。謂三復位時。離爲見。坎爲心。陽息臨成泰。乾天坤地。故見天地之心也。荀爽曰。復者冬至之卦。陽起初九。爲天地心。萬物所始。吉凶之先。故曰見天地之心矣。〔疏〕虞注。乾坤易爲否泰。交爲坎離。成兩既未濟。而實自剝復始。故二卦實乾坤之樞紐也。乾交坤始復。陽位爲復。故云坤爲復。將成既濟。則三復陽位。體離互坎。相見乎離。故離爲見。坎爲亟心。故爲心。陽息臨二至三。體泰。乾爲天。坤爲地。合以離見坎心。故見天地之心也。荀注。復于消息在十一月子。稽覽圖。冬至日在坎。坎爲心。乾坤彖傳曰。大哉乾元。至哉坤元。乾元卽坤元。天心卽地心也。冬至之時。陰氣已極。一陽復生。天心動于地中。故云陽起初九爲天地心。天地之心。卽天地之元。萬物資始于乾元。故云萬物所始。震爲動。幾者動之微。吉之先見者也。故云吉凶之先。蓋在乾坤則爲元。在天地則爲心。而其端倪實于復之初陽見之。故曰見天地之心。

象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。虞翻曰。先王謂乾初。至日冬至之日。坤闔爲閉關。巽爲商旅。爲近利市三倍。姤巽伏初。故商旅

不行。姤象曰。后以施命誥四方。今隱復下。故后不省方。復爲陽始。姤則陰始。天地之始。陰陽之首。已言先王。又更言后。后君也。六十四卦唯此重耳。宋衷曰。商旅不行。自天子至公侯。不省四方之事。將以輔遂陽體。成致君道也。制之者王者之事。奉之者爲君之業也。故上言先王而下言后也。〔疏〕虞注。乾息于初。乾爲先爲王。乾已入坤。故稱先王。十一月陽生于子。是爲冬至。故至日冬至之日。震爲大塗。剝艮爲門。有關象。闔戶謂之坤。故坤爲閉關。初伏姤巽。巽爲商旅者。考工記曰。通四方之珍異以資之。謂之商旅。說卦曰。巽爲近利市三倍。故爲商旅。震爲行。巽爲商旅而伏震初。故商旅不行。姤象曰。后以施命誥四方。陰土稱后。坤又爲方。今姤巽隱在復下。故后不省方。復一陽生。故爲陽始。姤一陰生。故爲陰始。一陽乾也。一陰坤也。乾天坤地。故云天地之始。陰陽之首。已言先王。又言后者。乾爲先王。坤五天子之位。土象故稱后。如泰五稱后是也。后君也。釋詁文。六十四卦先王后不竝言。竝言者唯此耳。宋注。先王于陽復之時。下而商旅不行。上而后不省方。蓋以微陽初生。貴于靜養。藏之愈深。則發之愈盛。故云將以輔遂陽體。成致君道也。法叔于古。故云制之者王者之事。法行于今。故曰奉之者爲君之業。上言先王而下言后者。制法者已往之王。而奉法者繼體之君也。

初九。不遠復。无祇悔。元吉。崔憬曰。從坤反震。而變此爻。不遠復也。復而有應。故獲元吉也。〔疏〕陽滅于坤。復動成震。震爲反生。故云從坤反震。剝上滅坤。卽坤初動震。此爻早變。故曰不遠復也。六爻唯初與四爲正應。故復而有應。中行獨復。故元吉也。愚案。天道遠。初乾故言遠。七日滅乾。來復于震。故不遠。韓云。祇大也。繫上曰。震无咎者存乎悔。虞彼注云。震動也。初動得正。故无大悔。乾元在始。卽初陽也。震之一陽。卽乾之元也。乾元得正。故曰元吉。

象曰。不遠之復。以修身也。侯果曰。祇大也。往被陰剝。所以有悔。覺非遠復。故无大咎。以此修身。顏子之分矣。〔疏〕祇大也。義同韓訓。往謂剝時。陽被陰剝。所以有悔。覺知也。繫下曰。復以自知。又說此爻云。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。故云覺非遠復。善復故无大咎。又曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。故云以此修身。顏子之分矣。愚案。坤形爲身。震象修省。乾剛反通坤初。故以修身知行竝進。修身之事也。中庸曰。脩身以道。脩道以仁。復初乾元爲仁。仁。修身之要也。論語曰。克己復禮爲仁。修身之謂也。

六二。休復吉。象曰。休復之吉。以下仁也。王弼曰。得位居中。比初之上而附順之下。仁之謂也。既處中位。親仁善鄰。復之休也。〔疏〕

六爲得位。二爲處中。與初相比。專一不疑。乾文言曰。元者善之長也。又曰。君子體仁足以長人。乾元爲仁。卽初陽也。已在初上下而順附于陽下。仁之謂也。親仁善鄰。隱六年左傳文。處中得位而能親陽之仁。善初之鄰。復之休者也。休美也。乾以美利利天下。二近于初。故曰休復。

愚案。說文休在木部。人依木則休。爾雅。底蔭曰休。會止木庇息意。震一陽初生。東方木象。二爲人位。得依于初。故曰休復吉。初陽乾元爲仁。震春木德亦爲仁。二所以休復吉者。以其下爲仁也。

六二。頻復厲。无咎。虞翻曰。頻。蹙也。三失位。故頻復厲。動而之正。故无咎也。〔疏〕頻蹙也。卽王弼注頻蹙之貌是也。義本說文。頻古作顰。說文曰。顰水厓人所賓附。顰蹙不前而止。從頁從涉。三變正爲坎。故顰字中從三爲水厓也。三爲內卦之外。有厓象焉。三本失位。无應于上。臨厓顰蹙。然後求復。亦危道也。變而之正。故无咎。

象曰。頻復之厲。義无咎也。侯果曰。處震之極。以陰居陽。懼其將危。頻蹙而復。履危反道。義亦无咎也。〔疏〕三處震終。震爲恐懼。以陰居陽。故懼其將危也。頻蹙而復。是履于危塗。然後反于正道。故義无咎也。

六四。中行獨復。象曰。中行獨復。以從道也。虞翻曰。中謂初。震爲行。初一陽爻故稱獨。四得正應初。故曰中行獨復以從道也。俗說以四位在五陰之中而獨應復。非也。四在外體。又非內象。不在二五。何得稱中行耳。〔疏〕中謂初者。董子春秋繁露曰。陽之行始于北方之中。而止于南方之中。陰之行始于南方之中。而止于北方之中。陰陽之道不同。至于盛而皆止于中。其所始必皆于中。中者天地之太極。極中也。是以二至爲天地之中。冬至在復初一陽復。象曰見天地之心。心卽中也。故知中謂初也。初體震足爲行。震初一陽故稱獨。初以中行。獨應于四。四得正位。下應于初。故曰中行獨復。初乾元爲道。震大塗亦爲道。初已復。四從之。故曰以從道也。俗說謂鄭注也。鄭謂爻處五陰之中。度中而行。四獨應初。尋內亦稱中。四外體非內象。不得稱中。且二五稱中。易有定例。位非二五。安得稱中。罔識天心。遂迷中象。故駁而廢之也。耳當作邪。

六五。敦復无悔。象曰。敦復无悔。中以自考也。侯果曰。坤爲厚載。故曰敦復。體柔居剛。无應失位。所以有悔。能自考。中庸曰。敦厚以崇禮。敦厚連文。是敦卽厚也。五體坤。坤象曰。厚德載物。故曰敦復。六以柔體居五剛位。會。動不失中。故曰无悔矣。〔疏〕中庸曰。敦厚以崇禮。敦厚連文。是敦卽厚也。五體坤。坤象曰。厚德載物。故曰敦復。六以柔體居五剛位。下无正應。已又失正。宜有悔矣。然所履得中。爲復之主。復以自知。故曰考。坤身爲自。故曰自考。五位在

中。故曰中以自考。動而得正。又不失中。故无咎矣。

六上。迷復凶。有災眚。虞翻曰。坤冥爲迷。高而无應。故凶。五變正時。坎爲災眚。故有災眚也。〔疏〕九家說卦曰。坤爲迷。坤夜爲冥。故爲迷。剝消入坤。故爲先迷。上遠于初。迷乎復道。曩廿八年左傳。復歸無所。是爲迷復。卽此義也。居上爲高。三陰爲无應。迷而无應。故凶。五變正體坎。坎爲多災眚。故有災眚。

用行師。終有大敗。以其國君凶。虞翻曰。三復位時。而體師象。故用行師。陰逆不順。坤爲死喪。坎流血。故終有大敗。姤乾爲君。滅藏于坤。坤爲異邦。故國君凶矣。荀爽曰。坤爲衆。故用行師也。謂上行師而距初。陽息上升。必消羣陰。故終有大敗。國君謂初也。受命復道。當從下升。今上六行師。王誅必加。故以其國君凶也。〔疏〕虞注。上與三應。三復陽位。二至上。體師象。故用行師。坤順也。互坎險。故險逆不順。月喪于坤乙。爲死魄。故坤爲死喪。坎爲血卦。故流血。坎爲多眚。眚敗也。上爲終。故終有大敗。姤乾爲君者。伏姤乾五也。坤以藏之。又爲滅姤。君伏藏不見。故云滅藏于坤。坤土爲邦。不同于乾。故爲異邦。乾滅于坤。邦故國君凶矣。荀注。坤爲衆。說卦文。師者衆也。坤爲用。震爲行。故用行師。上降于初。其體爲師。初陽得正。距而不應。初乾息坤。其勢上行。陽長則羣陰必消。終至于上。故終有大敗。震爲諸侯。國君之象。故國君謂初也。震受乾命而復自道。易氣從下生。自下升上。故云受命。復道當從下升。今上六居高履危。迷乎復道。逆命行師。王誅之所必加者也。僖廿六年左傳。凡師。能左右之曰以。臣擅君命。故以其國君凶矣。

至于十年不克征。虞翻曰。坤爲至。爲十年。陰逆坎臨。故不克征。謂五變設險。故帥師敗喪君而无征也。何妥曰。理國之道。須進善納諫。迷而不復。安可牧民。以此行師。必敗績矣。敗乃思復。失道已遠。雖復十年乃征。无所克矣。案坤爲先迷。故曰迷復。坤又爲師象。故曰行師。坤數十。十年之象也。〔疏〕虞注。至從高下至地。從一一地也。坤彖傳曰。至哉坤元。故坤爲至。繫上曰。天九地十。坤癸數十。故爲十年。陰逆坎臨之臨。當作險。謂上負坎險。人不能征。故曰不克征。五變體坎。爲設險。故帥師敗喪君而无征也。復陽之微。尤惡陰逆。故上六之象如此。何注。坤爲國。又黃中通理。故云理國之道。初陽爲善。震言爲諫。故云須進善納諫。坤爲民。上六迷而不復。安可牧民。古者寓兵于農。牧民无道。故以此行師。必敗績矣。復初元吉。以其不遠。至于終有大敗。乃思陽復。其失復道已遠矣。雖十年之久。弗克征也。蓋行師當奉君命。上反君道。故不克征。不克者。義弗克也。案坤彖傳曰。先迷失道。故曰迷復。初至五有師象。故曰

行師。坤癸數十。故云十年之象。愚案。道心之惟微也。慎獨則能知幾。故來復在于七日。人心之惟危也。徇欲則忘反。故復迷至于十年。象曰。迷復之凶。反君道也。虞翻曰。姤乾爲君。坤陰滅之。以國君凶。故曰反君道也。〔疏〕伏姤乾君爲坤陰所滅。迷而不反。宜其凶矣。國君之凶。由反君道也。

序卦曰。復則不妄矣。故受之以无妄。崔憬曰。物復其本。則爲誠實。故言復則无妄矣。〔疏〕人之始生。心本无妄。所謂誠者。天之道也。自人欲熾而天理亡。則无妄者妄矣。若能復其本然之善。歸于誠實。所謂誠之者人之道也。由是道心之微者著。人心之危者安。則妄者復于无妄矣。復則无妄。故受之以无妄。

䷘ 震下乾上。无妄。何妥曰。乾上震下。天威下行。物皆繫齊。不敢虛妄也。〔疏〕上體乾。乾爲天。爲威。左傳曰。天威不違顏咫尺是也。下體震。震足爲行。故云天威下行。互體巽。說卦曰。齊乎巽。言萬物之繫齊也。故云物皆繫齊。陽爲實。乾陽在上。至誠動物。物以誠應。故不敢虛妄也。元亨利貞。虞翻曰。遯上之初。此所謂四陽二陰。非大壯則遯來也。剛來交初體乾。故元亨。三四失位故利貞也。〔疏〕四陽二陰之例。非大壯則遯。无妄從遯來也。依例當三之初。此云上之初者。消卦之始。特正乾元。與否上成益同義也。上剛來交于初。其體爲乾。乾元得正而又交通。故元亨。三四上皆失位。獨言三四失位故利貞者。爻位三上相易。三正則上亦正。因卦辭別出匪正。故獨言三四不及上也。卦雖利貞。其正者四耳。三繫于四。不肯與上易位。故上有匪正之象。其匪正有眚。不利有攸往。虞翻曰。非正謂上也。四已之正。上動成坎。故有眚。變而逆乘天命不右。故不利有攸往矣。〔疏〕三上易位正也。三不變而上變。是爲匪正。故非正謂上也。四已變正。上動成坎。其體爲屯。坎爲多眚。故爲有眚。上不變則成益。益利用爲大作。變而成坎。逆乘陽位。則天命不右。故不利有攸往。且體屯。屯難也。屯元亨利貞。而曰勿用有攸往。无妄元亨利貞而利有攸往。屯之難在初。无妄之眚在上也。象曰。无妄。剛自外來而爲

主於內。蜀才曰。此本遯卦。案剛自上降。爲主于初。故動而健。剛中而應也。于是乎邪妄之道消。大通以正矣。无妄大亨。乃天道恆命也。〔疏〕卦自遯來。遯上之初。故云剛自上降。震爲長子主器。故云爲主于初。震動也。乾健也。故動而健。五爲剛中。二爲正應。故剛中而應也。剛中則邪妄自消。得應則大通以正。乾爲天。互巽爲命。天命謂性。至誠无妄。故云无妄大亨乃天道恆命也。

動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。虞翻曰。動震也。健大亨。謂乾。剛中謂五。而應二。大亨以正。變四承五。乾爲天。巽爲命。故曰大亨以正。天之命也。〔疏〕動謂震。健謂乾。大亨初也。初體乾。故謂乾。以陽居中。故剛中謂五。得位得中而應之者二也。故而應二。大亨初乾也。使四變正。上承乎五。以之者乾也。故曰大亨以正。變四承乾。乾爲天。說卦文。巽申命爲命。乾彖曰。乾道變化。各正性命。乾天在初。動于一陽。初動四應。變正爲巽命。故曰大亨以正。天之命也。詩曰。維天之命。於穆不已。中庸曰。天命之謂性。皆此大亨以正者爲之也。

无妄之往。何之矣。虞翻曰。謂四已變。上動體屯。坎爲泣血漣如。故何之矣。〔疏〕四已變正。上動體屯。屯上爻辭曰。泣血漣如。坎爲血卦。故有是象。且屯卦辭曰。勿用有攸往。故无所之也。

天命不右。行矣哉。虞翻曰。天五也。巽爲命。右助也。四已變成坤。天道助順。上動逆乘巽命。故天命不右。行矣哉。言不可行也。馬君云。天命不右行。非矣。〔疏〕五爲天位。故云天五也。互巽爲命。右助也。本繫上文。四已變正互坤。坤順也。故云天道助順。卽繫傳說此爻天之所助者順。是也。上動成坎。逆乘巽命。上變巽毀。故天命不右。應震爲行。行矣哉。猶論語雖州里行乎哉之意。言不可行也。馬君謂融。彼意謂天左旋。故天命不右行。虞以不應經義。故駁之。

象曰。天下雷行。物與无妄。九家易曰。天下雷行。陽氣普徧。無物不與。故曰物與也。物受之以生。无有災妄。故曰物與无妄也。虞翻曰。與謂舉。妄亡也。謂雷以動之。震爲反生。萬物出震。无妄者也。故曰物與无妄。勝卦曰。復則不妄矣。故受之以无妄。而京氏及俗儒。以爲大旱之卦。萬物皆死。无所復望。失以遠矣。有无妄然後可畜。不死明矣。若物皆死。將何畜聚。以此疑也。〔疏〕九家注。乾爲天。震爲雷。又爲行。震在乾下。故曰天下雷行。說卦曰。動萬物者莫疾乎雷。又曰。萬物出乎震。漢書五行志。雷于天地爲長子。以其首萬物與之出入也。二月出地。百八十日。雷出則萬物出。故云陽氣普徧。无

物不與。是物與之義也。豫象曰。雷出地奮豫。先王以作樂崇德。樂記曰。天地訢合。陰陽相得。煦嫗覆育萬物。然後草木茂。句萌達。羽翼奮。角觡生。蟄蟲昭蘇。羽者嫗伏。毛者孕鬻。胎生者不殰。而卵生者不殈。則樂之道歸焉耳。樂道本震聲。故云物受之以生。无有災妄。是物與无妄之義也。虞注　與謂舉者。以舉從與也。舉。皆也。如月令舉書其數之舉。妄亡也者。以妄從亡也。亡失也。如家語。楚人亡弓之亡。雷以動之。震爲反生。萬物出震。皆說卦文。謂陽氣振動。物皆反生。所以出乎震而无妄也。萬物皆生。无所亡失。故曰物與无妄也。引序卦復則不妄矣。故受之以无妄者。陽氣既復。則物无虛妄也。馬鄭皆以妄爲望。京氏易傳以爲大旱之卦。百穀草木。咸就枯槁。萬物皆死。无所復望。漢書谷永傳。遭无妄之卦運。應劭云。天必先雲而後雷。雷而後雨。今无雲而雷。无妄者无所望也。以妄爲望。大乖經旨。故云失之遠矣。引序卦有无妄然後可畜者。以明萬物皆死之非。書既死何以有畜。故疑之也。愚案。京以雜卦書无妄災也。遂以爲大旱之卦。其實无妄之災。指六三一爻而言。未可據釋全卦。卽如貞无色也。謂上九也。不得以上九白貞无咎。遂謂无色可以蔽全卦也。

先王以茂對時。育萬物。虞翻曰。先王謂乾。乾盈爲茂。艮爲對時。體頤養象。萬物出震。故以茂對時育萬物。言物皆死。違此甚矣。侯果曰。雷震天下。物不敢妄。威震驚洽。无物不與。故先王以茂養萬物。乃對時而育矣。時泰則威之以无妄。時否則利之以嘉遯。是對時而化育也。〔疏〕虞注。先王謂乾者。以乾初故遯乾也。乾盈爲茂者。陽息爲盈。息盛故茂。艮動靜不失其時。故爲時。對之者初乾也。初至四。體象頤。故言育萬物出乎震。故言萬物以乾對艮。以頤育震。故以茂對時育萬物。言物皆死。京氏說也。侯注。雷震則天威下行。故物不敢妄。威震則蟄者皆驚。故无物不與。育物對時以時泰也。泰象震行。故威以无妄否象艮止。故利以嘉遯。今遯上之初成无妄。陽氣方亨。故對時而育物也。

初九。无妄往吉。虞翻曰。謂應四也。四失位。故命變之正。四變得位。承五應初。故往吉。在外稱往也。〔疏〕初爲卦主。物所由无妄者也。故直曰无妄。謂應四也者。釋往義也。初正應四。四陽失位爲敵。應四互巽爲命。故命變之正。彖傳所謂大亨以正也。變正故得位。上承五。下應初。故往吉。四在外。故云在外稱往也。

象曰。无妄之往。得志也。虞翻曰。四變應初。夫妻體正。故往得志矣。〔疏〕四變正應初。震長男。巽長女。震巽爲夫妻。故云夫妻體正。四已變上。動得正。四體坎。坎爲志。故曰往得志也。

六二。不耕穫。不菑畬。

則利有攸往。虞翻曰。有益耕象。无坤田故不耨。震爲禾稼。艮爲手。禾在手中。故稱穫田。在初一歲曰菑。在二二歲曰畬。初爻非坤。故不菑而畬也。得位應五。利四變之益。則坤體成。有耒耨之利。故利有攸往。往應五也。〔疏〕卦體似益。繫下曰。耒耨之利以教天下。蓋取諸益。故有益耕象。益互坤。无妄四未變。无坤田故不耨。耨猶耕也。震于稼爲反生。故爲禾稼。互艮爲手。震禾在艮手。有穫象。故稱穫。初二于三才爲地道。故田在初。釋地。一歲曰菑。二歲曰新田。三歲曰畬。鄭注坊記引此爻云。田一歲曰菑。二歲曰畬。三歲曰新田。此云在二二歲曰畬。從鄭注也。又云。初爻非坤。故不菑而畬。亦沿二歲曰畬故云然也。當以爾雅釋地爲正。蓋初九震足動田之始。爲一歲有菑象。五應二。歷三爻。爲三歲有畬象。耕穫菑畬。望利者也。六二得位。上應于五。二與四同功。四變成益。則坤體爲田。益有耒耨之利。不耕而穫。謂不于耕而期穫也。不菑畬。謂不于菑而期畬也。无妄馬鄭皆訓无所希望。史記直作无望。謂无所期望而有得。即董子所謂不謀利不計功之心也。故利有攸往。二與五爲正應。故云往應五也。謂天之所助者順也。

象曰。不耕穫。未富也。虞翻曰。四動坤虛。故未富也。〔疏〕陽實陰虛。四動成坤。陰虛之象。二在坤下。虛故未富也。

六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。象曰。行人得牛。邑人災也。虞翻曰。上動體坎。故稱災。四動之正。坤爲牛。艮爲鼻。爲止。巽爲桑。爲繩。繫牛鼻而止桑下。故或繫之牛也。乾爲行人。坤爲邑人。乾四據三。故行人之得。三繫于四。故邑人之災。或說以四變則牛應初。震坤爲死喪。故曰行人得牛。邑人災也。〔疏〕三應上。上動體屯爲坎。多眚。故稱災。四變正體坤。故爲牛。山澤通氣。山虛受澤。故艮爲鼻。艮以止之。故爲止。巽爲木。故爲桑。爲繩直。故爲繩。又艮爲手。以繩繫牛鼻而止于桑下。四爲巽而繫三爲坤。故曰或繫之牛也。乾健爲行人。四也。坤衆爲邑人。三也。乾四據三。是四繫三爲有所得。故曰行人之得。三繫于四不變。上獨變成屯。故曰邑人之災也。行人得牛。邑人受災。故曰无妄之災。或說以四變坤。爲牛。應初。震爲行人。坤爲死喪。故三爲災。此言初得四三受災。故曰行人得牛。邑人之災。義亦略同。但不備耳。

九四。可貞无咎。虞翻曰。動得正。故可貞。承五應初。故无咎也。〔疏〕四失位。動則得正。故曰可貞。變正成陰。上承五陽。下應初陽。陰陽相得。故无咎也。

象曰。可貞无咎。固有之也。虞翻曰。動陰承陽。故

固有之也。〔疏〕四本陰位。動而爲陰。以陰居陰。上承五陽。故曰固有之也。

九五。无妄之疾。勿藥有喜。虞翻曰。四巳之正。上動體坎。坎爲疾。故曰无妄之疾也。巽爲木。艮爲石。故稱藥。坎爲多眚。藥不可試。故勿藥有喜。康子饋藥。丘未達故不嘗。此之謂也。〔疏〕四巳變正。上動則體坎。坎爲心病。故爲疾。外三皆坎。疾歸于五。故曰无妄之疾也。巽爲木。艮爲石。本說卦。天官。疾醫以五藥養其病。鄭注五藥。草木蟲石穀也。故巽木艮石稱藥。坎爲多眚。眚。敗也。故藥不可以嘗試。五陽爲喜。故勿藥有喜。康子饋藥。丘未達不敢嘗。論語文。引之以明藥不可試之意。愚案。五得中得正。宜无疾。五之疾。四之疾。四之疾。遯之疾也。遯三曰係遯。有疾厲。遯上之初成无妄。則遯三之疾。四受之矣。五乘四疾。故爲无妄之疾。震陽爲喜。故勿藥有喜也。

象曰。无妄之藥。不可試也。侯果曰。位正居尊。爲无妄貴主。百姓有過。在予一人。三四妄處。五乃憂疾。非乖攝。則藥不可試。若下皆不妄。則不治自愈。故曰勿藥有喜也。〔疏〕九爲位正。五爲居尊。五爲天子。故爲无妄貴主。百姓有過在予一人。書泰誓文。言五爲三四任過也。三四失位。故爲妄處。五之憂疾。乃憂三四之妄。非巳乖于調攝。故藥不可試。若三四反正。下皆不妄。則五之疾不治自愈矣。故曰勿藥有喜也。

上九。无妄行有眚。无攸利。虞翻曰。動而成坎。故行有眚。乘剛逆命。故无攸利。天命不右。行矣哉。〔疏〕四巳變正。上動成坎。坎爲多眚。下應震爲行。故行有眚。據五爲乘剛。五至三體巽。巽爲命。變坎乘巽爲逆命。位不得正。故无攸利。卦辭曰。其匪正有眚。不利有攸往。指上九也。又引彖辭。天命不右行矣哉者。明爻言行有眚之意也。

象曰。无妄之行。窮之災也。崔憬曰。居无妄之中。有妄者也。妄而應三。上下非正。窮而反妄。故爲災也。〔疏〕中當作終。上居无妄之終。位不得正。有妄者也。上應三體。震爲行。上與三皆不得正。雖陰陽相配。是不義之應也。應所不當應。是窮于上而反妄矣。行而窮。故爲災也。

序卦曰。有无妄然後可畜。故受之以大畜。崔憬曰。有誠實。則可以中心藏之。故言有无妄然後可畜也。〔疏〕无妄則誠。誠則實。實則可畜。故曰有无妄然後可畜也。中心藏之。詩隰桑文。藏

者畜之謂也。愚案乾爲天命震以動之爲无妄中庸曰天命之謂性是也乾爲天德艮以止之爲大畜大學謂明德止于至善是也率性而行則至善可止大畜所以繼无妄也

䷙ 乾下艮上 大畜利貞。虞翻曰大壯初之上其德剛上也與萃旁通二五失位故利貞此萃五之復二成臨臨者大也至上有頤養之象故名大畜也〔疏〕自大壯來初九之上故傳謂其德剛上也反萃故與萃旁通二五失陰陽正位故利貞消息卦萃五之復二成臨而息二陰反艮是爲大畜臨者大也序卦文三至上有頤象頤者養也故名大畜亦兼取頤名畜小畜无養象故知此名不正取頤蓋陰稱小陽稱大小畜謂四四陰故小大畜謂上上陽故大上體艮艮爲止以艮畜乾謂之大畜不家食吉。利涉大川。虞翻曰二稱家謂二五易位成家人家人體噬嗑食故利涉大川應乎天也〔疏〕二位大夫稱家詳見蒙二又二五易位變成家人家人初至五體噬嗑又互體兌兌爲口皆有食象故曰家食五爲天德五應而變二五既正上變既濟不成家人故曰不家食吉既濟重坎相承故曰利涉大川二五相應故應乎天也案三至上體頤有食象頤在外故不家食互兌爲澤澤決爲川互震爲足足行爲涉故利涉大川

彖曰。大畜剛健篤實。輝光日新。虞翻曰剛健謂乾篤實謂艮二巳之五利涉大川互體離坎離爲日故輝光日新也〔疏〕乾剛而健故剛健謂乾艮成終始故篤實謂艮二五易位互坎故利涉大川體離爲日管輅曰朝日爲輝日中爲光故曰輝光日新鄭虞皆以日新斷句俗讀屬下失之其德剛上而尚賢。蜀才曰此本大壯卦案剛自初升爲主于外剛陽居上尊尚賢也〔疏〕卦自大壯來陽剛自初升居于上艮反震震爲主故爲主于外艮爲賢人而在上是尊尚賢人之意也能健止。大正也。虞翻曰健乾止艮也二五易位故大正舊讀言能止健誤也〔疏〕乾在內爲健艮在外爲止二五失正易則得位故曰大正易氣從下生彖傳之例先下後上故曰能健止舊讀言能止健不合彖例且畜陽非止乾故云誤也不家食吉。養賢也。虞翻曰二五易位成家人今體頤養象故不家食吉養賢也案乾爲賢人艮爲宮闕也令賢人居于闕下不家食之象〔疏〕虞注二五易位體成家人大畜三至上體頤頤者養也二爲家二之五是不家食得正故吉

也。得正爲賢。體頤爲養。故養賢也。案。乾文言曰。賢人在下位。故乾爲賢人。艮爲門闕。故爲宮闕。乾居艮下。是賢人居于闕下。不家食之象也。

利涉大川。應乎天也。 京房曰。謂二變五體坎。故利涉大川。五天位。故曰應乎天。〔疏〕二五變正。五體乘坎。故利涉大川。五于三才爲天位。五動二應。互震伏巽爲應。故曰應乎天也。

象曰。天在山中。大畜。 向秀曰。止莫若山。大莫若天。天在山中。大畜之象。天爲大器。山則極止。能止大器。故名大畜也。〔疏〕艮者止也。山厚重不遷。故止莫若山。大哉乾元。天覆幬無窮。故大莫若天。艮在乾外。故曰天在山中。大畜之象也。以天爲大器而山能止之。此名大畜之意也。愚案。說苑曰。五嶽能大布雲雨焉。能大斂雲雨焉。觸石而出。膚寸而合。不崇朝而雨天下。夫雲雨者。天之氣也。而實布斂于五嶽焉。然其觸石而雨天下。非斂無以爲布。斂者畜之謂也。以山畜天。故曰大畜。

君子以多志前言往行。以畜其德。 虞翻曰。君子謂乾。乾爲言。震爲行。坎爲志。乾知大始。震在乾前。故志前言往行。有頤養象。故以畜其德矣。〔疏〕乾鑿度曰。乾三爲君子。故君子謂乾。乾爲言。九家說卦文。又震聲爲言。震足爲行。坎心爲志。乾知大始。繫上文。大始謂乾初。震初卽乾初。故震在乾前爲前言往行。艮爲多節。故多志前言往行。乾初爲積善。自一乾以至三乾成積善成德。故爲德。三至上有頤象。頤者養也。故以畜其德矣。天在山中而取義于畜德者。德者積累而成。中庸論積曰。今夫天。斯昭昭之多。及其無窮也。日月星辰繫焉。萬物覆焉。又曰。今夫山。一卷石之多。及其廣大。草木生之。禽獸居之。寶藏興焉。鄭彼注云。天之高明。本生昭昭。山之廣大。本起卷石。皆合少成多。自小至大爲至誠。亦如此乎。是卽天山畜德之義也。

初九。有厲利己。 王弼曰。四乃畜己。未可犯也。進則災危。有厲則止。故能利己。〔疏〕初與四應。故四乃畜己。二變四成坎。坎險爲危。故未可犯也。初四皆正。變則失位。故進則災危。因有厲而止。則能利己。此言止則有利于我也。又已止也。四居艮而止。初正應四。不可妄進。故利于止也。

象曰。有厲利己。不犯災也。 虞翻曰。謂二變正四體坎。故稱災也。〔疏〕二與四同功。二變正則四體坎。坎爲多眚。故爲災。利已則初不犯四。故曰不犯災也。

九二。輿說腹。 虞翻曰。萃坤爲車爲腹。坤消乾成。故車說腹。腹或作輹也。〔疏〕輿萃旁通。萃坤爲輿。又爲腹。皆說卦文。今成大畜。則乾成坤毀。故爲輿說腹。輿小畜同義。且兌爲毀折。故有說

腹之象。腹古文輹。今文故腹或作輹也。

象曰。輿說腹中。无尤也。盧氏曰。乾爲輿。案輹。車之鉤心夾軸之物。處失其正。上應于五。五居畜盛。止不我升。故且說輹。停留待時。而進退得正。故无尤也。〔疏〕說卦。乾爲圜。考工記。蓋之圜也。以象天也。故乾爲輿。說文。輹。車下縛也。釋名。輹。伏也。曰伏兔者。伏于軸上。似之也。故云車之鉤心夾軸之物。以九居二爲處失其正。二正應五。故上應于五。五居尊位。故爲畜盛。外艮爲止。五正畜二。故止不我升。應五而升。故且說輹居中。故能停留待時。變柔則爲進退得正。居中得正。故无尤也。

九三。良馬逐。利艱貞。吉。日閑輿衛。虞翻曰。乾爲良馬。震爲驚走。故稱逐也。謂二已變三在坎中。故利艱貞吉。離爲日。二至五體師象。坎爲閑習。坤爲車輿。乾人在上。震爲驚衛。講武閑兵。故曰日閑輿衛也。〔疏〕乾爲良馬。說卦文。震驚百里。又爲足。故爲驚走。馬而驚走。故稱逐也。二已變正。三在坎中。坎險爲艱。得正爲貞。故利艱貞吉。利二變也。乾成則二變。天道也。二變體離爲日。二至五體師象。故言輿衛。凡武備皆謂之衛。考工記。周人上輿有六等之數。皆以衛名。是輿亦可稱衛也。閑。馬鄭皆云習也。坎稱習坎。故爲閑習。尚書大傳。戰鬬不可不習。故于蒐狩以閑之是也。坤爲大輿。故爲車輿。乾陽生爲人。畜乾。伏萃坤輿。故乾人在上。震驚百里爲驚衛。言衛以防驚也。晉語曰。車有震武。震言爲講論。故講武閑兵。日閑輿衛。鄭氏謂日習車徒是也。九三剛健當位。與上同德。然馳逐不已。必有奔蹶之患。故戒以艱貞則吉。閑習輿衛。則利有攸往。案馬牛豕皆畜。大畜畜之也。故于馬言閑。于牛言牿。于豕言牙。皆艮止之象。四五在艮。三亦應艮上也。利有攸往。象曰。利有攸往。上合志也。虞翻曰。謂上應也。五已變正。上動成坎。坎爲志。故利有攸往。與上合志也。〔疏〕三應上。故謂上應也。五失位。變之正。上動成坎。坎心爲志。三往應之。剛上而尚賢。故與上合志也。

六四。童牛之告。元吉。虞翻曰。艮爲童。五已之正。萃坤爲牛。告。謂以木楅其角。大畜畜物之家。惡其觸害。艮爲手。爲小木。巽爲繩。繩縛小木。橫著牛角。故曰童牛之告。得位承五。故元吉而喜。喜謂五也。〔疏〕艮爲少男。故爲童。與蒙六五童蒙同義。五變之正。與萃旁通。故萃坤爲牛。說文。告從口從牛。牛觸人。角著橫木。所以告。故云告謂以木楅其角也。告俗作牿。說文及九家易作告。是也。大畜之家。取象牛羊。義取畜養。豕突獸畜。亦有畜義。故云畜物之家。牛性觝人。故惡其觸害。艮爲手。說卦文。艮小石。又于木堅多節。故爲小木。巽爲繩。直。故

爲繩。繩縛小木。橫著牛角。以萃艮巽在坤上也。楅以防其觸害。故曰童牛之告。柔得正位。上承五陰。畜陽有朋。故元吉而喜。初利已故不言喜。四承五故言喜五也。　愚案萃坤爲牛。四在兌初陽剛方長爲角。始生之象。在畜則伏而不見。故爲童牛之告。至上九則角成矣。如晉其角。是也。惟于陽剛方伏。卽柔以制之。在旁通爲柔止。剛在大畜爲艮止。乾皆元吉之道也。

象曰。六四元吉。有喜也。侯果曰。坤爲輿。故有牛矣。牿。楅也。以木爲之。橫施于角。止其觝之威也。初欲上進而四牿之。角既被牿。則不能觸。四是四童初之角也。四能牿初。與无角同。所以元吉而有喜矣。童牛。无角之牛也。封人職曰。設其楅衡。注云。楅設于角。衡設于鼻。止其觝觸也。

〔疏〕坤大輿爲輿。又爲牛。大車以牛駕之。故有牛矣。牿。楅也。卽虞注以木楅其角也。詩閟宮。夏而楅衡。毛傳。楅衡設牛角以楅之。說文。楅。木有所逼束也。故云以木爲之。橫施于角。坤牛爲觝。艮以止之。故止其觝之威也。四與初應。初本陽剛。欲上進于四。而四以陰柔牿之。初角被牿。不能害四。是四所牿者。童初之角也。四能牿初。初不爲害。故與无角同。所以元吉。四互兌爲說。故有喜也。釋山。山無草木曰童。若童子未冠然。无角之牛曰童牛者。亦取童子未冠之義也。復引地官封人及鄭注者。蓋楅設于牛角。所以防觸。衡設于牛鼻。所以繫繩。注但言楅不言衡。以牿爲防觸。故但言楅也。

六五。豶豕之牙。吉。虞翻曰。二變時坎爲豕。劇豕稱豶。令不害物。三至上體頤象。五變之剛。巽爲白。震爲出。剛白從頤中出。牙之象也。動而得位。豶豕之牙吉。

〔疏〕二變正應五成坎。坎爲豕。說卦文。劇豕稱豶者。說文。豕去勢曰豶。又云。劇從豕從刀。又云。司馬相如說。豕封豕之屬。劇者以刀去豕勢也。豶豕剛躁。去勢令不害物也。三至上體頤象。五變爲剛成巽。巽爲白。說卦文。帝出乎震。故震爲出。剛白之物。出乎頤中。其象爲牙。五失正變得位。故豶豕之牙吉。　案釋獸曰。豕子豬。豬豶幼。郭注云。俗呼小豶豬爲豬子。最後生爲幼。豕豶豕。猶童牛也。牙者。畜豕之杙。東齊海岱之閒。以杙繫豕。防其唐突。與童牛之告同義也。

象曰。六五之吉。有慶也。虞翻曰。五變得正。故有慶也。　崔憬曰。說文。豶。劇豕。今俗猶呼劇豬是也。然以豕本剛突。劇乃性和。雖有其牙。不足害物。是制于人也。以喻九二之剛健失位。若豕之劇不足畏也。而六五應止之易。故吉有慶矣。　案九二坎爻。坎爲豕也。以陽居陰而失其位。若豕被劇之象也。

〔疏〕虞注。五失位。變得正。且得中。故有慶也。案五互震。震左屬春。月令。孟春行慶施惠。故有慶。　崔注。說文。豶。劇豕。俗呼劇豬。豕去勢者也。豕本剛突之物。而牙爲猛利。

劇則性和。牙雖存而剛躁自止。不能害物而受制于人也。九二剛健失位。豫爲制之。則如豕已劇不足害人。而六五體艮。下應于二。應止之易。故吉而有慶也。案。坎爲豕。說卦文。九在二坎之中爻也。故爲豕。以陽居陰爲失位。若豶豕本陽。劇去其勢而象陰也。

上九。何天之衢。亨。虞翻曰。何。當也。衢。四交道。乾爲天。震艮爲道。以震交艮。故何天之衢亨。上變坎爲亨也。王弼曰。處畜之極。畜極則亨。何辭也。猶云何畜乃天之衢亨。道大行也。〔疏〕虞注。何與荷通。梁武帝讀音賀。是也。訓當者。猶擔當也。剛在上。能勝其任。故爲何。與商頌何天之休。何天之龍同義。釋宮。四達謂之衢。故云衢四交道。乾爲天。說卦文。震爲大塗。艮爲徑路。故爲道。震塗艮路。交于乾天。故曰何天之衢。亨者通也。交于天道。變坎爲既濟。坎爲通。故亨也。案鄭注。艮爲手。手上肩也。乾爲首。首肩之閒。荷物處。乾爲天。艮爲徑路。天衢象也。又云。人君在上位。負荷天之大道。義亦可通。王注。上處畜極。畜極必通。孔疏何謂語辭。猶云何畜也。處畜極之時。更何所畜。乃天之衢亨。无所不通也。愚案。上變成泰。則是天地交而萬物通。應天之象也。上下交而其志同。養賢之象也。泰者通也。卦辭言元亨利貞。上利變正則元亨。故曰何天之衢亨。象曰。何天之衢。道大行也。虞翻曰。謂上據二陰。乾爲天道。震爲行。故道大行矣。〔疏〕上據四五二陰。乾彖曰。乾道變化。故爲天道。震足爲行。故道大行。道大行。謂變既濟定時也。

序卦曰。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。崔憬曰。大畜剛健煇光日新。可以觀其所養。故言物畜然後可養。〔疏〕孟子曰。其爲氣也至大至剛。以直養而無害。則塞乎天地之閒矣。剛健篤實。卽至大至剛。可以觀其所養。卽直養無害。煇光日新。卽塞乎天地。故曰物畜然後可養。序卦虞注。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。翟玄云。天地以元氣養萬物。聖人以正直養賢及萬民。卽物畜然後可養之義也。

䷚ 震下艮上。頤。貞吉。虞翻曰。晉四之初。與大過旁通。養正則吉。謂三之正。五上易位。故頤貞吉。反復不衰。與乾坤坎離大過小過中孚同義。故不從臨觀四陰二陽之例。或以臨二之上。兌爲口。故有口實也。〔疏〕消息之卦。頤從晉來。故云

晉四之初反大過。大過。坎象也。頤。離象也。皆從乾坤來。大過體坎。乾初所伏。頤體離。坤初所伏。大過通頤。故云與大過旁通。養正則吉。象傳文。六爻三五上皆失正。三變之正。五上易位。成既濟定。則六爻皆正。故曰頤貞吉也。反復不衰。謂上下如一。頤與乾坤坎離大過小過中孚同義。皆終則復始。反復不殺者也。乾坤坎離爲四純卦。頤大過小過中孚。皆震巽艮兌四宮游魂卦也。晉乾宮游魂卦。故頤從晉來。而不從臨。觀四陰二陽之例也。或以臨二之上。臨兌爲口。故有自求口實之象。義亦可通。故存之以廣異解。

觀頤。虞翻曰。離爲目。故觀頤。觀其所養也。

〔疏〕卦自晉來。晉離爲目。頤全體似離。亦爲目。離目故觀頤。頤養也。故觀其養。侯氏以頤從觀來。故曰觀頤。從四陰二陽之例。義亦可從。

自求口實。虞翻曰。或以大過兌爲口。或以臨兌爲口。坤爲自。艮爲求。口實。頤中物。謂其自養。鄭玄曰。頤。口車輔之名也。震動于下。艮止于上。口車動而上。因輔嚼物以養人。故謂之頤。頤養也。能行養。則其幹事故吉矣。二五離爻。皆得中。離爲目。觀象也。觀頤。觀其養賢與不肖也。頤中有物曰口實。自二至五有二坤。坤載養物。而人所食之物皆存焉。觀其求可食之物。則貪廉之情可別也。

〔疏〕虞注。旁通大過。故以大過兌爲口。卦自臨來。故以臨兌爲口。互坤身爲自。艮兌同氣相求。故艮爲求。說卦。艮爲果蓏。宋衷彼注云。木實謂之果。草實謂之蓏。口實果蓏之屬。故云頤中物也。求口實所以自養也。鄭注。說文。頤。頷也。信五年左傳。輔車相依。注云。輔頰輔。車牙車。虞云。輔爲外表。車爲內骨。故云口車輔之名也。震動也。其象在下。艮止也。其象在上。上止下動。口之象也。牙車動而上行。輔頰因嚼物以養人。故名爲頤。頤養也。本序卦文。人能行養。則其幹事貞固。故吉矣。二五皆離之中爻。故離爲目。離目故爲觀象也。觀頤者。觀其所養之賢不肖也。艮爲果蓏。故頤中有物曰口實。自二至五。互有二坤。京氏謂地之氣萃在其中。是也。坤象曰。厚德載物。說卦曰。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故云坤載養物。而人所食之物皆存焉。震動象貪。艮止象廉。又震象貪狼木體似離象廉貞火。故觀其求可食之物。則貪廉之情可別也。

彖曰。頤貞吉。養正則吉也。姚信曰。以陽養陰。動于下。止于上。各得其正。則吉也。宋衷曰。頤者所由飲食自養也。君子割不正不食。況非其食乎。是故所養必得賢明。自求口實。必得體宜。是謂養正也。

〔疏〕姚注。二陽在外。四陰在內。故云以陽養陰。震動于下。艮止于上。上下各得其正。則吉也。宋注。頤動則食。故云所由飲食以自養也。割不正不食。論語文。不正且不食。況非其所當食者乎。繫上曰。可久則賢人之德。樂記曰。述者之謂明。疏

云。明者辨別是非。是賢爲有德。明爲有才也。故所養必得賢明。則養人得其正。禮器禮時爲大。順次之體次之宜次之。口實必得體宜。則自養得其正。而養正則吉也。案爻不正則養之以正。雜卦曰。頤養正也。虞彼注云。謂養三五五之正爲功。三出坎爲聖。與蒙以養正聖功也同義。故養正則吉也。

觀頤。觀其所養也。 侯果曰。王者所養養賢則吉也。〔疏〕王者所養。以養賢則吉。又艮爲賢人。坤爲致養。以坤養艮爲養賢。

自求口實。觀其自養也。 侯果曰。此本觀卦。初六升五。九五降初。則成頤也。是自求口實。觀其自養。案。口實謂頤口中也。實事可言。震聲也。實物可食。艮其成也。〔疏〕侯注。此本觀卦。從四陰二陽之例也。初五易位則成頤。雜卦曰。臨觀之義。或與或求。求謂觀也。故曰自求口實。自求者。自養也。案。口實。謂實于頤口中也。實事可言則言之。以震雷聲爲无妄也。實物可食則食之。以艮成終爲果蓏也。象曰。慎言語。節飲食。卽此義也。又三五正則坤實。故自求口實。觀其自養也。

天地養萬物。 翟玄曰。天上地初也。萬物。衆陰也。天地以元氣養萬物。聖人以正道養賢及萬民。此其聖也。〔疏〕三才之道。上爲天位。初爲地位。萬物則四爻。衆陰也。天地以元氣頤養萬物。聖人法天地。以正道養賢及萬民。聖人與天地同體也。愚案。頤互坤爲地。通大過。乾爲天。震出萬物。坤皆致養。故曰天地養萬物。

聖人養賢以及萬民。 虞翻曰。乾爲聖人。艮爲賢人。頤下養上。故聖人養賢。坤陰爲民。皆在震上。以貴下賤大得民。故以及萬民。〔疏〕乾陽爲賢人在初。艮三卽乾三。故艮爲賢人。初陽在下。艮陽在上。以下養上。故曰聖人養賢。坤陰爲衆爲民。皆在震上。謂震初也。以貴下賤大得民。屯初象傳文。晉四降初爲下賤。故大得民。周禮鄉大夫。使民興賢。出使長之。使民興能。入使治之。是養成賢能。使治萬民。故以及萬民。又乾五爲聖人。侯氏謂觀五降初是也。

頤之時大矣哉。 天地養物。聖人養賢以及萬民。人非頤不生。故大矣。〔疏〕承上文。天地聖人。養物養賢。以明人非頤不生。故其時大也。愚案。帝出乎震。終乎艮。四時皆備。又艮動靜不失其時。故曰頤之時大矣哉。

象曰。山下有雷。頤。 劉表曰。山止于上。雷動于下。頤之象也。〔疏〕上止下動。其象爲頤。又雷伏山下。天地以陽養物。故曰頤。

君子以慎言語。節飲食。 荀爽曰。雷爲號令。今在山下閉藏。故慎言語。雷動于上。以陽食陰。艮以止之。故節飲食也。言出乎身。加乎民。故

慎言語。所以養人也。飲食不節。殘賊羣生。故節飲食以養物。〔疏〕震雷爲聲。故爲號令。今閉藏山下。故宜慎言語。雷在下動。而上以陽食陰之象。艮止于外。故宜節飲食。言出乎身加乎民。繫上文。言不苟出。出必當理。左傳曰。仁人之言。其利溥哉。故慎言語所以養人也。天官庖人。掌其六畜六獸六禽。辨其名物。凡令禽獸以法授之。其出入亦如之。以法授之者。皆有常數。不使過也。蓋飲食不節。則殘賊羣生。故節飲食所以養物也。愚案。君子謂初乾震也。直言曰言。謂震聲也。答難曰語。伏巽應也。艮陽小爲慎。故慎言語。食以養陰。互兩坤也。飲以養陽。伏兩乾也。艮多節故節飲食。孔疏引先儒云。禍從口出。患從口入。故于頤養而慎節之也。

初九。舍爾靈龜。觀我朶頤。凶。虞翻曰。晉離爲龜。四之初。故舍爾靈龜。坤爲我。震爲動。謂四失離入坤。遠應。多懼故凶矣。〔疏〕卦自晉來。故云晉離爲龜。初與四應。晉四之初。故曰舍爾靈龜。春官龜人。掌六龜之屬。天龜曰靈。注云。天龜玄俯者靈也。坤爲身。故爲我。朶下垂而動之貌。震爲動。故觀我朶頤。四舍離入坤。遠應于初。四本多懼而又動于欲。故凶。又說卦離爲龜。離外剛內柔之卦。考工記。外骨龜屬是也。頤上下兩陽。中含四陰。本末皆剛。全體似離。故取象于龜。損之六五。益之六二。皆是義也。

象曰。觀我朶頤。亦不足貴也。侯果曰。初本五也。五互體艮。艮爲山。龜自五降。初則爲頤矣。是舍爾靈龜之德。來觀朶頤之饌。食祿致凶。故不足貴。案。朶頤垂下。動之貌也。〔疏〕侯注。卦自觀來。故初本五也。五在觀互體艮。釋蟲。七山龜。寰宇記。蔡山出大龜。故云艮爲山。龜自五降。初變而成頤。靈龜不食之物。朶頤貪食之象。是舍靈龜之德。觀朶頤之饌。蓋貪祿而致凶者也。故不足貴。又易例。陽爲貴。陰爲賤。以九居初。陽爻得位。宜足貴矣。然徒知養小而失大。孟子所謂飲食之人。則人賤之矣。故不足貴也。案。說文。朶樹木垂朶朶也。故云朶頤垂下。震爲動。故云動之貌也。

六二。顛頤。拂經于丘。頤。征凶。王肅曰。養下曰顛。拂。違也。經。常也。丘。小山。謂六五也。二宜應五。反下養初。豈非顛頤違常于五也。故曰拂經于丘矣。拂丘雖阻。常理養下。故謂養賢。上既无應。征必凶矣。故曰征凶。〔疏〕釋名。顛。倒也。書微子。若予顛隮。疏謂從上而隕。初從上隕而二養之。故養下曰顛。拂與咈通。說文。咈。違也。書酒誥。經德秉哲。孔傳。能常德持智。故經訓常也。五體艮。艮爲山。五在山半稱丘。艮少爲小。故云丘小山。謂六五也。二當上應于五。反乘初養下。是顛倒其頤而違應五之常經。故曰拂經于丘矣。拂五雖違常理。養初亦爲養賢。五既失位。

往必无應。故征凶。象曰。六二征凶。行失類也。侯果曰。征則失養之類。〔疏〕震足爲行。二與五應爲類。二待五正。則得所養。征則失養之類也。六三。拂頤貞凶。十年勿用。无攸利。虞翻曰。三失位體剝。不正相應。弑父弑君。故貞凶。坤爲十年。動无所應。故十年勿用。无攸利也。〔疏〕以六居三爲失位。二至上體剝。違于養道。故拂頤。三與上皆不正。雖相應亦不義之應也。陰消至二成遯。艮子弑父。至三成否。坤臣弑君。貞凶者。謂失正不變而凶也。月十二會爲年。象坤陰爻。坤癸數十。故爲十年。動與上爲敵應。故動无所應。坤器爲用。云勿用。故知謂動也。三道大悖。雖變猶凶。故十年勿用无攸利也。象曰。十年勿用。道大悖也。虞翻曰。弑父弑君。故大悖也。〔疏〕弑父弑君。悖亦極矣。伏乾爲道。坤反乾道。故曰道大悖也。六四。顛頤吉。虎眈眈。其欲逐逐。无咎。王弼曰。履得其位而應于初。以上養下。得頤之義。故曰顛頤吉。下交近瀆則咎矣。故虎眈眈。威而不猛。故其欲逐逐。而尚敦實。脩此二者。乃得全其吉而无咎矣。觀其自養則養正。察其所養則養賢。頤爻之貴。斯爲盛矣。〔疏〕居正得位。下應于初。四在上體。初在下體。以上養下爲顛頤。得頤之正。故吉也。以上養下。不可褻瀆。故必虎眈眈。則威而不猛也。既養于下。不可有求。故必其欲逐逐。而尚乎敦實也。脩此二者。雖顛頤養下。亦得全其吉而无咎矣。孔疏。觀其自養則履正者。以陰處陰四。自處其身。是觀其自養。則能履正道也。察其所養則養陽者。六四下養于初。是觀其所養。初是陽爻。則能養陽也。養賢。注疏本作養陽。陽在艮稱賢。初陽不稱賢。故從養陽爲是。養正養陽。故頤爻之貴斯爲盛矣。愚案。內動于欲。故三爻皆凶。外止乎理。故三爻皆吉。初爲動之始。雖不食如靈龜。亦舍之而觀朶頤。欲方興也。四爲止之始。雖虎眈眈其欲逐逐。而不至咥人。理已正也。象曰。顛頤之吉。上施光也。虞翻曰。晉四之初。謂三已變。故顛頤。與屯四乘坎馬同義。坤爲虎。離爲目。眈眈下眈。貌逐逐心煩貌。坤爲吝嗇。坎水爲欲。故其欲逐逐。得位應初。故无咎。謂上已反三成離。故上施光也。〔疏〕卦自晉來四。本互坎之初爲頤。三變又爲坎。坎陷爲顛。故曰顛頤。屯四亦三變而乘坎馬。故云同義也。坤爲虎。見風從虎注。離爲目。謂晉離也。初在下。故眈眈爲下視貌。晉坎爲心。故逐逐爲心煩貌。坤爲吝嗇。說卦文。坎爲心。又爲水。故爲欲。是以其欲逐逐。應初之專也。四得正位。下應于初。

剛柔相應。故无咎。二无應。故顛頤而凶。四有應。故顛頤而吉。謂上已反者。與五易位也。三成離者。三變則四在離中也。四變則與上成離。離日爲光。故上施光也。

六五。拂經居貞吉。不可涉大川。虞翻曰。失位故拂經。无應。順上故居貞吉。艮爲居也。涉上成坎。乘陽无應。故不可涉大川矣。〔疏〕五失正位。故拂經謂拂常也。二无正應。宜順乎上。故必變而居正則吉矣。艮爲門闕。故爲居。五若涉上易位成坎爲川。則已乘五陽而三无正應。故不可涉大川矣。

象曰。居貞之吉。順以從上也。王弼曰。以陰居陽。拂頤之義也。无應于下而比于上。故宜居貞。順而從上則吉。〔疏〕以陰居陽。拂頤之經。下无正應。而上比于九。故變而居貞則成益矣。益五元吉。故居貞吉。互坤爲順。故順而從上則吉。若往而易位成坎。是涉大川。則不可也。

上九。由頤厲吉。虞翻曰。由自從也。體剝居上。衆陰順承。故由頤失位。故厲。以坤艮自輔故吉也。〔疏〕釋詁曰。由自也。故訓由爲自從也。自二至上體剝。九居于上。爲卦之主。四陰互兩坤象。順承于下。衆陰皆致養。而主之者上也。是由頤與豫九四由豫同義。上失位。故厲。坤居西南。艮居東北。兩相對照。以上輔上爲自輔。故吉也。愚案。成卦雖在兩陽。而頤實由上。以上爲養主也。初動于欲。雖得正亦凶。上止乎理。雖失位亦吉。

利涉大川。象曰。由頤厲吉。大有慶也。虞翻曰。失位故厲。之五得正成坎。坎爲大川。故利涉大川。變陽得位。故大有慶也。〔疏〕九失正位。故有危厲。五上易位。則得正成坎。坎水爲大川。故利涉大川。五易上位。則有逼上之嫌。故不可涉大川。上易五位。則有屈己之道。故利涉大川。五上易位。上五皆正。故云變陽得位。陽稱大。稱慶。故大有慶也。

序卦曰。不養則不可動。故受之以大過。崔憬曰。養則可動。動則過厚。故受之以大過也。〔疏〕頤始于動。終于靜。靜養已極。動則過厚。蓋直養無害。則氣足以配道與義矣。凡大過人之德。與大過人之業。孰不從直養來乎。故頤受之以大過。

䷛ 巽下兌上。大過。棟橈。虞翻曰。大壯五之初。或兌三之初。棟橈謂三。巽爲長木稱棟。初上陰柔本末弱。故棟橈也。〔疏〕卦自大壯來。六五之初。從四陽二陰之例也。或兌三之初者。坤盡于夬。至大過而生姤。夬兌下成巽。坤之終始也。與頤旁通。陽大陰小。鄭云陽爻過也。二取初。五取上。三棟橈。四有它吝。四陽爻皆失之過。故名大過。九三爻辭曰棟橈。故知棟橈謂三。巽爲長爲木。故爲長木。棟屋檐以長木爲之。故巽爲長木稱棟。初上陰柔。初爲本。上爲末。故本末弱。棟曲折也。說卦曰。兌爲毀折。又曰。橈萬物者莫疾乎風。以毀折而遇巽風。故棟橈也。利有攸往亨。虞翻曰。謂二也。剛過而中。失位无應。利變應五之外稱往。故利有攸往。乃亨也。〔疏〕彖曰。大者過也。謂二失位。故知往謂二也。剛過而中。彖傳文。二既失位。上无正應。利變之正。上應乎五之外稱往。謂應五也。變正故利有攸往乃亨也。彖曰。大過。大者過也。虞翻曰。陽稱大。謂二也。二失位故大者過也。〔疏〕陽大陰小。故陽稱大。大過體坎二爲主。故謂二也。二陽失位。是陽過也。故曰大者過也。棟橈。本末弱也。向秀曰。棟橈則屋壞。主弱則國荒。所以橈由于初上兩陰爻也。初爲善始。末是令終。始終皆弱。所以棟橈。王弼曰。初爲本而上爲末也。侯果曰。本君也。末臣也。君臣俱弱。棟橈者也。〔疏〕向注。棟爲屋主。棟橈則屋壞。猶主爲國棟。主弱則國荒。其所以橈者。由初上兩爻皆陰。陰柔故弱也。初貴善始。末貴令終。初陰失正。始固不善。上陰得位。終非不令。然始弱而終亦弱。是以弱濟弱。所以棟橈也。王注。繫下曰。其初難知。其上易知。本末也。故初爲本而上爲末也。說文曰。木下曰本。從木。一在其下。木上曰末。從木。一在其上。是其義也。侯注。初非君位。不可言君。上非臣位。不可言臣。此釋非也。剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。虞翻曰。剛過而中。謂二。說。兌也。故利有攸往。大壯震五之初故亨。與遯二同義。〔疏〕二剛失位爲過。在下中。故知剛過而中謂二也。兌爲說。故云說兌也。以其得中。又巽而說行。利于變正應五。故利有攸往也。說行者。大壯震爲行也。大壯四失位爲二陰所傷。五之初陽得位。陰不能傷。二變應之故亨也。遯二消陽。子弒其父。三來之二成訟。弒逆不行。失位終凶。復變應五。故同義也。大過之時大矣哉。虞翻曰。國之大事。在祀與戎。藉用白茅。女妻有子。繼世承祀。故大矣哉。〔疏〕國之大事。在祀與戎。成十三年左傳文。白茅縮酒。所以承祭也。女妻有子。所以

承先也。引初二爻辭。所以明繼世承祀爲國大事之義。伏震爲春。體兌爲秋。伏頤體離爲夏。大過體坎爲冬。禴祠烝嘗。四時體備。故大過之時大矣哉。

象曰。澤滅木。大過。 案。兌澤也。巽木滅漫也。凡木生近水者楊也。遇澤太過木則漫滅焉。二五枯楊是其義。〔疏〕兌澤巽木。皆本說卦。滅漫也。言水浸淫敗物也。詩秦風。隰有楊。釋地。下溼曰隰。故凡木生近水者楊也。澤水大過。木則漫滅。二五爻辭。並言枯楊是其義也。

君子以獨立不懼。遯世无悶。 虞翻曰。君子謂乾初。陽伏巽中。體復一爻。潛龍之德。故稱獨立不懼。憂則違之。乾初同義。故遯世无悶也。〔疏〕君子謂乾初者。初本巽也。巽其究爲躁卦。故陽伏巽下。乾之初九。卽復也。入坤出震。故云體復一爻。乾初九潛龍勿用。故云潛龍之德。確乎不拔。故獨立不懼。隱藏坤中。坤亂于上。憂則違之。遯世无悶。皆乾初文言傳文。故云乾初同義也。愚案。澤雖滅木。木得水而益榮。君子法此。則有大過乎人之學問焉。獨立則如巽木。伏震爲懼。巽成震毀。故不懼无悶。則如兌以說之。悶與說反。說故无悶。本末雖弱。中互兩乾。陽剛不橈。故能獨立不懼。遯世无悶。與乾初同義也。

初六。藉用白茅。无咎。 虞翻曰。位在下稱藉。巽柔白爲茅。故藉用白茅。失位咎也。承二過四。應五士夫。故无咎矣。〔疏〕周禮鄉師曰。大祭祀共茅藉。鄭與彼注云。祭前藉。藉在下。故云位在下。稱藉以象初也。巽爲草木。剛爻爲木。柔爻爲草。又爲白。故云巽柔白爲茅。在下。故藉用白茅。初陰失位。宜有咎矣。上承二陽。二正應五。初正應四。今承二過四而應五士夫。所謂藉也。剛柔相應。故无咎也。又初失位。與四易位得正。故无咎。

象曰。藉用白茅。柔在下也。 侯果曰。以柔處下。履非其正。咎也。苟能絜誠肅恭不怠。雖置羞于地。可以薦奉。況藉用白茅。重愼之至。何咎之有矣。〔疏〕下謂初下也。初爲陽位。以柔處之。履非其正。宜有咎矣。巽絜齊有絜誠之象。巽柔順有肅恭之象。故云苟能絜誠肅恭不怠。初于三才爲地道。繫上說此爻曰。苟錯諸地而可矣。故云置羞于地。卦有鼎象。鼎象曰。亨以享上帝。故云可以薦奉。繫又曰。藉之用茅。何咎之有。愼之至也。故云藉用白茅重愼之至何咎之有矣。

九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。 虞翻曰。稊。稗也。楊葉未舒稱稊。巽爲楊。乾爲老。老楊故枯。陽在二也。十二月時。周之二月。兌爲雨澤。枯楊得澤復生稊。二體乾老。故稱老夫。女妻謂上兌。兌爲少女。故曰女妻。大過之家。過以相與。老夫得其女妻。故无不利。〔疏〕

稊訓稺者。說文。稺。幼禾也。是稊草木初生貌也。夏小正曰。柳稊。又曰。時有見稊。故云楊葉未舒稱稊也。巽爲楊。九家說卦文。乾盈將退故稱老。方言。乾老也。從易言也。老楊故枯者。乾至大過嬗陰故枯。姤陰故又生稊生華也。陽在二十二月臨時于周爲二月。二五爻獨以爻當月者。大過時重陰始。故陽義全。二體臨。五體夬也。兌爲澤。故爲雨澤。枯楊得澤復生稊者。二无正應。今過應上生稊之象。楊少則稊而老則華。故二爲稊五爲華也。又震爲反生。巽體伏震。故象枯楊生稊。二體互乾爲老。故稱老夫。上體兌三索得女爲少女。故曰女妻也。大過之家。初過四應五。上過三應二。是過以相與也。

象曰。老夫女妻。過以相與也。 虞翻曰。謂二過初與五。五過上與二。獨大過之爻得過其應。故過以相與也。〔疏〕二過初與五者。初比二而二使之過與五也。五過上與二者。上比五而五使之過與二也。獨大過之爻得過其應者。乾鑿度。初與四二與五三與上謂之應。今四不橈乎下而過與五。三不可有輔而過與二。故曰過以相與也。

九三。棟橈凶。象曰。棟橈之凶。不可以有輔也。 虞翻曰。本末弱。故橈輔之。益橈故不可以有輔。陽以陰爲輔也。〔疏〕三應在上。上柔爻故末弱。將過上應。初。初亦柔爻故本弱。傳曰。本末。正指三所應之爻皆弱。故橈而凶也。輔之謂初上二爻皆弱。故輔之益橈而不可以有輔也。比象傳曰。比輔也。下順從也。是陰比陽而謂之輔。故云陽以陰爲輔也。愚案。卦辭言棟橈。而三獨當之者。三處下體之上。而初弱不勝其任。又上應兌爲毀折。故三獨當棟橈之凶也。上陰可以輔陽。以初弱不能承三。則三亦不能爲主。以弱濟弱。故不可以有輔也。又案釋宮。棟謂之桴。郭注。卽屋脊也。說文。棟。極也。逸雅。棟。中也。居屋之中也。卦辭言棟。唯三四兩爻居卦之中。故皆言棟。

九四。棟隆吉。有它吝。 虞翻曰。隆。上也。應在于初。已與五意在于上。故棟隆吉。失位動入險而陷于井。故有它吝。〔疏〕隆。上也。謂上六也。四正應初。乃不應初而與五相比。意在承上。以二陽承一陰。故棟隆吉。四失位變則成坎爲井。是入坎險而陷于井。故有它吝。戒其不可變也。愚案。初爲內卦之始。以一陰承二陽。而三處其上。故棟橈凶。四爲外卦之始。比二陽以承一陰。而上處其極。故棟隆吉。四與上故吉。若下應于初。則有它吝矣。傳曰。不橈乎下不應下。故不橈也。

象曰。棟橈之吉。不橈乎下也。 虞翻曰。乾爲動直。遠初近上。故不橈下也。〔疏〕繫下曰。夫乾、其動也直。故

乾爲動直。自二至四。乾象始成。故能不橈。四與初異體。故遠初。與上同體。故近上。與在上不在下。故曰不橈乎下也。

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。

虞翻曰。陽在五也。夬三月時。周之五月。枯楊得澤。故生華矣。老婦謂初。巽爲婦。乾爲老。故稱老婦也。士夫謂五。大壯震爲夫。兌爲少。故稱士夫。五過二使應上。二過五使取初。五得位故无咎。陰在二多譽。今退伏初故无譽。體姤淫女。故過以相與使應少夫。象曰。亦可醜也。舊說以初爲女妻。上爲老婦。誤矣。馬君亦然。荀公以初陰失正。當變數六爲女妻。二陽失正。數九爲老夫。以五陽得正位不變。數七爲士夫。上陰得正。數八爲老婦。此何異俗說也。悲夫學之難。而以初本爲小。反以上未爲老。後之達者。詳其義焉。

〔疏〕陽在五時爲夬。于夏爲三月。于周爲五月。夬時枯陽得澤。故生華矣。

象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

虞翻曰。乾爲久。枯而生華。故不可久也。婦體姤淫。故可醜也。

〔疏〕繫上曰。有親則可久。謂乾也。故乾爲久。楊已枯而復生華。故不可久也。初爲老婦。初體姤。姤女壯。鄭氏謂壯健以淫。故云婦體姤淫。亦可醜也。

上六。過涉滅頂凶。无咎。

虞翻曰。大壯震爲足。兌爲水澤。震足沒水。故過涉也。頂。首也。乾爲頂。頂沒兌水中。故滅頂凶。乘剛咎也。得位故无咎。與滅耳同義也。

〔疏〕旁通大壯。故大壯震爲足。體兌爲澤。坎水半見。故爲水澤。風俗通曰。涉始于足。起率長十寸。十寸則尺。一躍三尺。法天地人。再躍則涉。後漢書趙典傳所謂一爲過。再爲躍。三而弗改。滅其頂凶。謂至上也。尋涉從水從步。步長六尺。以長爲深。則涉深六尺。震足沒水。故過涉者。涉者之過也。釋言。顚。頂也。故云頂首也。乾爲首。故爲頂。五互乾首上則頂也。頂沒兌澤中。是乾沒于陰。故滅頂凶。上乘四剛。當有咎。以六居上陰得其位。故无咎。與滅耳同義者。噬嗑上九。坎水自下沒上。故曰滅耳。與滅頂相似。噬嗑由否之泰。消息卦否上不反坤。弒父弒君。故曰何校滅耳凶。此

本大壯陰傷陽五巳之初而上陰滅乾故凶與滅耳同義然大過之時坤生乾沒上妻二生子得位續陰非其咎也愚案自初至五全體象巽巽爲草木柔爻象草故初言茅剛爻象木故二三四五言楊言棟至上兌澤始成故言滅滅木滅頂皆謂上也

象曰過涉之凶不可咎也九家易曰君子以禮義爲法小人以畏慎爲宜至于大過之世不復遵常故君子犯義小人犯刑而家家有誅絕之罪不可究也大過之世君子遜遜不行禮義謂當不義則爭之若比干諫而死是也桀紂之民可比屋而誅上化致然亦不可咎曾子曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜是其義也〔疏〕曾子曰至勿喜論語文此以君子犯義小人犯刑爲過涉不應經義王弼注云志在救時故不可咎蓋喻仗節死義之臣行雖過而理无害若所云比干諫而死之類得其解矣

序卦曰物不可以終過故受之以坎坎者陷也崔憬曰大過不可以極極則過涉滅頂故曰物不可以終過故受之以坎也〔疏〕過涉滅頂大過極矣故物不可以終過而受之以坎也大過者以陽過也中互兩乾陽過乎剛故本末愈形其弱惟受之以坎則三四兩陽變而之陰以柔濟剛而陽不過乎剛以剛助柔而陰不失之弱坎之兩陽陷而得中以中節過庶无過中之憂乎

☵ 坎下坎上習坎有孚虞翻曰乾二五之坤與離旁通于爻觀上之二習常也孚信謂二五水行往來朝宗于海不失其時如月行天故習坎爲孚也〔疏〕虞歸妹注云乾主壬坤主癸日月會北天地以離坎戰陰陽所謂易出乾入坤離坎之神也故乾二五之坤成坎蓋乾歸大有坤二五乃交乾而爲離離息成坎故與離旁通若從四陰二陽之例則觀上之二也八純卦唯坎加習者嫌陽陷險非正故明之言陽息陰中是其常也重亦常義故云習常也彖曰重險是也孚信釋詁文二五剛中故孚謂二五坎在天爲月在地爲水水之往來朝宗潮汐不失其時如月之行天盈虧不失其常故以明習坎之有孚也朝宗于海禹貢文

維心亨虞翻曰坎爲心乾二五旁行流坤陰陽會合故亨也〔疏〕說卦坎爲亟心故爲心陽在中也乾二五旁行

流坤。卽乾二五之坤也。旁行者。四周行于六十四卦。卽旁通也。陰陽會合者。卽天地以離坎戰陰陽日月會北是也。以乾通坤。通故亨也。

行有尙。 虞翻曰。行謂二。尙謂五也。二體震爲行。動得正應五。故行有尙。往有功也。

〔疏〕二陷坎中。失正當變。故知行謂二。尙與上通。謂五也。二互體震爲行。動而得正。上應五陽。故行有尙。往有功也。彖傳文。

彖曰。習坎。重險也。 虞翻曰。兩象也。天險地險。故曰重險也。

〔疏〕兩象。上下兩象也。五天位。坎在上爲天險。二地位。坎在下爲地險。故曰重險也。

水流而不盈。 荀爽曰。陽動陰中故流。陽陷陰中故不盈也。陸績曰。水性趨下。不盈溢崖岸也。月者水精。月在天滿則虧。不盈溢之義也。

〔疏〕荀注。二震爲動。陽動陰中。故曰流。盈溢也。五艮爲止。是陽陷陰中。故不盈溢也。九五曰。坎不盈。不盈謂五艮也。陸注。水性趨下。流而不息。故不盈溢崖岸。淮南子曰。水氣之精者爲月。故云月者水精。豐彖傳曰。月盈則食。故云月在天滿則虧。卽水不盈溢之義也。

行險而不失其信。 荀爽曰。謂陽來爲險。而不失中。中稱信也。虞翻曰。信謂二也。震爲行。水性有常。消息與月相應。故不失其信矣。

〔疏〕荀注。謂乾二五之坤也。陽來陷于陰中爲險。居二五故不失中也。在中故稱信也。虞注。二中實故信謂二也。互震爲行。故曰行險。水之潮汐。本有常性。消長與月相應。故曰不失其性。

維心亨。乃以剛中也。 侯果曰。二五剛而居中。則心亨也。

〔疏〕二五居中。象心。剛自乾來。以陽通陰。故心亨也。

行有尙。往有功也。 虞翻曰。功謂五。二動應五。故往有功也。

〔疏〕繫下曰。五多功。故功謂五。二變正應五。故往有功也。

天險不可升也。 虞翻曰。謂五在天位。五從乾來體屯難。故天險不可升也。

〔疏〕乾五位乎天德。故五爲天位。乾五之坤。故五從乾來。二至上體屯。序卦曰。屯者難也。故體屯難爲天險。震爲足。艮爲止。震足動而艮止之。故不可升也。

地險山川丘陵也。 虞翻曰。坤爲地。乾二之坤。故曰地險。艮爲山。坎爲川。半山稱丘。丘下稱陵。故曰地險山川丘陵也。

〔疏〕二于三才爲地位。又坤爲地。乾二之坤。坎險以成。故曰地險。互艮爲山。體坎水爲川。丘高半于山。故山半稱丘。爾雅。大阜曰陵。又淏梁河墳。備八陵之數。知陵下于丘。故丘下稱陵。皆地之險。故曰地險山川丘陵也。愚案。釋地。大阜曰陵。博雅。小陵曰丘。是陵高而丘卑也。虞謂山半稱丘。丘下稱陵。恐不然也。

王公設險以守其邦。虞翻曰。王公。大人。謂乾五。坤爲邦。乾二之坤成坎險。震爲守。有屯難象。故王公設險以守其邦。離言王用出征以正邦。是也。案九五王也。六三公也。艮爲山城。坎爲水池。王公設險之象也。〔疏〕虞注。王公者。大人之稱。乾九五利見大人。故謂乾五也。坤衆爲邦。乾二之坤。成坎爲險。震長子。繼世爲世守。故爲守。二至上有屯難之象。故設險隘以守其邦。旁通離。離上九象傳曰。王用出征。以正邦也。卽設險守邦之義也。愚案。經文邦字。諸本皆作國。李從虞注作邦。觀注引離象正邦爲證。知虞所見本實作邦也。案。爻例。五爲天子。三爲三公。故云九五王也。六三公也。艮爲山城。象也。坎爲水池。象也。設城池以守邦。王公設險之象也。

險之時用大矣哉。王肅曰。守險以德。據險以時。成功大矣。〔疏〕吳起曰。在德不在險。故云守險以德。孟子曰。天時不如地利。故云據險以時。以德以時。故成功矣。案體坎伏離。兌秋震春坎冬離夏。隨時設險。坤爲用。故曰時用。

象曰。水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。陸績曰。洊。再。習。重也。水再至而益流通。不舍晝夜。重習相隨以爲常。有似于習。故君子象之。以常習教事。如水不息也。虞翻曰。君子謂乾五。在乾稱大人。在坎爲君子。坎爲習爲常。乾爲德。震爲行。巽爲教令。坤爲事。故以常德行習教事也。〔疏〕陸注。洊再。釋言文。書大禹謨。卜不習吉。哀十年左傳。卜不襲吉。襲古文作戩。襲重衣也。襲與習通。故云習重也。兩坎相因。故水再至。以水益水。故益通流。不舍晝夜。論語文。相隨爲常。有似于習。君子法其象以常習教育之事。如水之流而不息也。虞注。九五得中得正。故君子謂乾五在乾稱大人在坎爲君子者。五坎不盈。德盛而業未大也。坎重故爲習。不息故爲常。五乾爲德。互震爲行。觀巽申命行事爲教令。觀坤發于事業爲事。君子進德脩業。如水之重習有常。故以常德行習教事也。

初六。習坎。入於坎窞。凶。干寶曰。窞。坎之深者也。江河淮濟。百川之流。行乎地中。水之正也。及其爲災。則泛溢平地而入于坎窞。是水失其道也。刑獄之用。必當于理。刑之正也。及其不平。則枉濫无辜。是法失其道也。故曰入于坎窞凶矣。〔疏〕初在坎底。故云窞坎之深者也。江河淮濟爲四瀆。釋名。瀆獨也。各獨出其水以入海是也。百川之流。行乎地中。卽孟子所謂水由地中行。故云水之正也。及其泛溢平地。入于坎窞。是水失其常道矣。坎爲法律。上言徽纆。故初以刑獄言之。刑獄當理。爲刑之正。若用刑不平。則枉濫无辜。法失其道。猶水之泛溢而失其常也。故曰入于坎窞

凶。愚案說卦曰巽入也。坎初巽象失[illegible]陰開象穴。故曰入于坎窞。失位无應。故凶也。

象曰。習坎入坎。失道凶也。虞翻曰。習積也。位下故習坎爲入。坎中小穴稱窞。上无其應。初二失正。故曰失道凶矣。〔疏〕自陽德言習爲常。自險勢言習爲積。故云習積也。坎自初積。故位下稱習。說卦言坎萬物之所歸也。故曰入。字林窞坎中小穴也。兩坎之下。是坎中之窞。初在下。是入于坎窞之象。蓋習坎其位也。入坎其失道也。陽爲道。初失位。故曰失道。四无正應。初與二皆失位。故曰失道凶也。言初而及二者。以二求小得。亦失道也。

九二。坎有險。求小得。虞翻曰。陽陷陰中。故有險。據陰有實。故求小得也。〔疏〕說卦坎陷也。乾來之坤。是陽陷陰中。位在坎。不能自出險中。是坎而又有險。謂上更遇坎也。下據初陰陽位爲實。故云據陰有實。陰爻爲小。故曰求小得。得謂得初也。

象曰。求小得。未出中也。荀爽曰。處中而比初三。未足爲援。雖求小得。未出于險中。〔疏〕在二爲處中。承三爲比。三不得位。未足爲援。比三故求小得。失位故未出于險中。此以得爲得三。與虞異也。二變正應五。則往有功爲出險。今據初而求小得。是以未出于險中也。虞注既濟象傳未出中。謂二未變而在坎中是也。

六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞勿用。虞翻曰。坎在內稱來。在坎終坎。故來之坎坎。枕止也。長爲止。三失位。乘二則險。承五隔四。故險且枕。入于坎窞。體師三輿尸。故勿用。〔疏〕在外曰往。在內曰來。言內則有外之辭。往來皆坎。故來之坎坎。人臥以枕薦首則止。故云枕止也。以三互艮爲止也。三失正位。二在坎中。故乘二則險。三上承五。隔于六四。故險且枕。以坎接坎。三居上坎之下。故入于坎窞。初至四體師。師六三曰。師或輿尸。象曰。无功。三應上。上六曰小人勿用。謂三也。故坎三亦曰勿用。所以戒上也。又三居內坎外坎相交之地。當思出險。乃陰柔之資。不中不正。在險之中。且以爲安枕焉。則終入于坎窞而凶矣。險且枕。卽安其菑利其危者也。

象曰。來之坎坎。終无功也。干寶曰。坎十一月卦也。又失其位。喻殷之執法者失中之象也。來之坎坎者。斥周人觀釁于殷也。枕。安也。險且枕者。忍以暴政加民而无哀矜之心。淫刑濫罰。百姓无所措手足。故曰來之坎坎。終无功也。〔疏〕坎主冬至。故爲十一月卦。三不中不正。爲失位。十一月天氣閉塞。又失位。且失中。坎象執法。故以喻殷之執法者失中之象也。殷法失中爲坎坎。周來觀之。爲來之坎坎。斥指也。斥周人觀釁于殷

也者。如泰誓觀政于商是也。枕所以安首。故云枕安也。居險之中且安枕焉。故言安忍以暴政加民而无哀矜之心。水失位則泛溢。故言淫刑濫罰。百姓无所措手足。此所以來坎坎而終无功也。案三與五同功。三失位不能承五故无功。三應上爲終。上係徽纆故終无功。又體師。師三象曰。大无功也。

六四。尊酒簋貳用缶。虞翻曰。震主祭器。故于尊簋。坎爲酒。簋黍稷器。三至五有頤口象。震獻在中。故爲簋。坎爲木。震爲足。坎酒在上。尊酒之象。貳副也。坤爲缶。禮有副尊。故貳用缶耳。〔疏〕序卦曰。主器者莫若長子。震卦辭曰。不喪匕鬯。故震主祭器。尊簋缶。皆祭器也。考工記。旗人爲簋。簋以瓦爲之。亦缶類。坤象也。震爲稼。故云簋黍稷器。三至五有頤口之象。天官膳夫。王燕飲酒則爲獻。主震主器故爲獻。獻在頤中故爲簋。坎于木爲堅多心。故爲木。謂下坎也。二互震爲足。君尊有豐。以木爲之。若豆而卑。言震爲足者。以其在下。坎酒在豐上。尊酒之象。貳副也者。坤爲缶。說見比卦。注酒于尊中曰副。天官酒正曰。大祭三貳。中祭再貳。小祭一貳。鄭彼注云。貳副益之也。弟子職曰。周旋而貳。故曰禮有副尊。貳用缶者。副尊用缶也。

內約自牖。終无咎。虞翻曰。坎爲內也。四陰小故約。艮爲牖。坤爲戶。艮小光照戶牖之象。貳用缶。故內約自牖。得位承五。故无咎。崔憬曰。于重險之時。居多懼之地。進三而得位。比五而承陽。脩其絜誠。進其忠信。則雖祭祀省薄。明德惟馨。故曰尊酒簋貳用缶。內約。文王于紂時行此道。從羑里內約。卒免于難。故曰自牖終无咎也。〔疏〕虞注。坎歸爲入。入內同物。故坎爲內也。四陰爲小。小故約。又坎信亦爲約也。艮門闕。故爲牖。坤闔戶爲戶。艮小石爲小。光照戶。皆牖之象。詩采蘋曰。于以奠之。宗室牖下。毛傳云。奠于牖下。是內約自牖之義也。四得位上承九五。故有是象而无咎也。崔注。四在兩坎。故云于重險之時。四位多懼。故云居多懼之地。下近三而已得位。雖重險而不險。比五而上承陽。雖多懼而不懼。坎爲心。四居心位。伏巽絜齊。故云脩其絜誠。中虛象中孚。中忠也。孚信也。故云進其忠信。祭品雖云省薄。明德可薦馨香。故尊酒簋貳用缶也。史記周本紀。帝紂乃囚西伯于羑里。漢書景十三王傳。文王拘于牖里。是牖羑古字通也。文王處羑里坎險之時。內其絜誠忠信之道。卒免于難。故曰內約自牖終无咎也。隱二年左傳。苟有明信。澗谿沼沚之毛。蘋蘩薀藻之菜。筐筥錡釜之器。潢汙行潦之水。可薦于鬼神。可羞于王公。卽尊酒內約之義也。

象曰。尊酒簋。剛柔際也。虞翻曰。乾剛坤柔。震爲交。故曰剛柔際也。〔疏〕乾剛坤柔。雜卦文。屯彖傳曰。剛柔始交而難生。謂乾剛坤柔始交而

咸坎也。際接也。乾交坤自震始。故震爲交。四互二三爲震。而上與五接。故曰剛柔際也。簋古音軌。與缶牖爲韻。別本有貳字者。衍文也。

九五。坎不盈。祗既平。无咎。虞翻曰。盈。溢也。艮爲止。謂水流而不盈。坎爲平。祗安也。艮止坤安。故體既平。得位正中。故无咎。〔疏〕說文。盈滿器也。故云溢也。祭義。樂主其盈。鄭注亦云猶溢也。體坎互艮。坎流艮止。故流而不盈。尚書大傳曰。非水無以準萬里之平。釋名。水準也。準平物也。故坎爲平。京房許慎。皆云祗安也。坤卦辭云安貞吉。故曰艮止坤安。既安且平。水之德也。以九居五。得位得中。故无咎。

象曰。坎不盈。中未光大也。虞翻曰。體屯五中。故未光大也。〔疏〕屯九五象曰。屯其膏。施未光也。以在坎中也。二至上體屯。五居屯中。離伏不見。故中未光大也。成既濟。離出則光大矣。

上六。係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得。凶。虞翻曰。徽纆。黑索也。觀巽爲繩。艮爲手。上變入坎。故係用徽纆。寘。置也。坎多心。故叢棘。獄外種九棘。故稱叢棘。二變則五體剝。剝傷坤殺。故寘于叢棘也。不得謂不得出獄。艮止坎獄。乾爲歲。五從乾來。三非其應。故曰三歲不得凶矣。〔疏〕卦自觀來。觀巽爲繩。坤于地爲黑。故云徽纆黑索也。互艮爲手。觀艮上變入坎。故係用徽纆也。寘。置也。說文文。九家說卦。坎爲叢棘。坎于木爲多心。故稱叢棘。哀公八年左傳曰。吳藩衛侯之舍。以將執衛侯。囚邾子。益于樓臺。則栫之以棘。此以棘禁人之始。今云獄外種九棘。于經无考。不審虞何據也。觀上來二。故取二變爲象。蓋二變則五體剝。剝滅爲傷。坤陰爲殺。傷而且殺。故必寘于叢棘也。口訣義引虞注云。以置九棘取改過自新。秋官司圜曰。其不能改而出圜土者殺。故不得謂不能改。而不得出獄也。艮止坎獄。謂止于獄也。乾爲天。天數十二。歲有十二月。故乾爲歲。五從乾入坤。三爲敵應。故三歲不得出獄爲凶矣。

象曰。上六失道。凶三歲也。九家易曰。坎爲叢棘。又爲法律。案周禮。王之外朝。左九棘。右九棘。面三槐。司寇公卿議獄于其下。害人者加明刑。任之以事。上罪三年而舍。中罪二年而舍。下罪一年而舍也。案。坎于木堅而多心。叢棘之象也。坎下巽爲繩直。係用徽纆也。馬融云。徽纆。索也。劉表云。三股爲徽。兩股爲纆。皆索名。以繫縛其罪人矣。〔疏〕九家注。坎爲叢棘。又爲法律。皆九家說卦文。周禮。秋官。朝士。掌外朝之法。左九棘。孤卿大夫位焉。右九棘。公侯伯子男位焉。面三槐。三公位焉。又曰。左嘉石。平罷民焉。右肺石。達窮民焉。鄭氏謂罷民。邪惡之民也。外朝爲詢事之處。故使司寇公卿議獄于下。害人

者以下皆司圜文也。鄭彼注云。明刑書其罪惡于大方版。著其背。任之以事。若今時罰作舍。釋之也。愚案。論語曰。上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜。爻言三歲不得。謂不得其情也。蓋上六陰柔失道。久繫不得其情。故凶三歲也。案。叢棘徽纆。釋已見前。馬氏亦繫言索爾。穀梁傳疏。陸德明云。三糾繩曰徽。二糾繩曰纆。與劉注合。字林又以糾爲兩合。繩纆爲三合。繩是二股三股。亦无定詁。不如馬氏繫言索也。論語縲絏。注云縲黑索。疏云。古者以黑索拘攣罪人。不如虞云黑索爲可據也。

序卦曰。陷必有所麗。故受之以離。離者。麗也。崔憬曰。物極則反。坎雖陷于地。必有所麗于天而受之以離也。〔疏〕物極則反。故坎極則反離也。乾二五之坤成坎。是陽陷于地也。坤二五之乾成離。是陰麗于天也。故陷必有所麗而坎受以離也。蓋坎離能用乾坤之中。既未濟。則又得坎離之合。而實乾坤之變。故六十四卦乾坤居其首。坎離居其中。既未濟居其終。而坎離實乾坤之樞紐與。

☲☲ 離下離上。離。利貞亨。虞翻曰。坤二五之乾。與坎旁通。于爻遯初之五。柔麗中正。故利貞亨。〔疏〕坤二五之乾成離。與坎旁通。義詳坎卦辭下。若從爻變四陽二陰之例。則遯初之五也。坎離二卦既從乾坤。又云觀遯來者。天地之交出入无形。其成爻象。必假十二消息。凡乾坤詘信之卦。皆同此五柔麗伏陽中正。故利貞。坤通乾。故亨也。畜牝牛吉。虞翻曰。畜養也。坤爲牝牛。乾二五之坤成坎。體頤養象。故畜牝牛吉。俗說皆以離爲牝牛。失之矣。〔疏〕鄭注周禮。始養曰畜。故云畜養也。說卦。坤爲子母牛。又九家說卦。坤爲牝。故爲牝牛。乾二五之坤成坎。而離之二五則坤也。坎二至四體頤。坤牛頤養。故畜牝牛吉。九家說卦有離爲牝牛之文。虞以爲俗說者。以離非純陰。不象牝牛至順也。象曰。離。麗也。荀爽曰。陰麗于陽。相附麗也。亦爲別離。以陰隔陽也。離者火也。託于木。是其附麗也。煙燄飛升。炭灰降滯。是其別離也。〔疏〕麗附麗也。陰必麗于陽也。坤二五之乾。是陰入于陽相附麗也。又有別離之義者。以一陰別兩陽也。說卦曰。離爲火。故云離者火也。木生火。故託于木。以火附木。是相附麗也。煙燄飛升。陽升而上也。炭灰降滯。陰降而下也。是別離之象也。日月麗乎天。虞翻曰。乾五之坤。成坎爲月。離爲日。說卦文。乾五伏陽上出于坤。先成坎月。下仍本離爲日。乾月離爲日。日月麗天也。〔疏〕坎爲月。離爲日。說卦文。乾五伏陽上出于坤。先成坎月。下仍本離爲日。乾

爲天。故日月麗天也。

百穀草木麗乎地。 虞翻曰。震爲百穀。巽爲草木。坤爲地。乾二五之坤成坎。震體屯。屯者盈也。盈天地之閒者唯萬物。萬物出震。故百穀草木麗乎地。

〔疏〕伏坎互震。震驚百里。故爲百。又于稼爲反生。故爲百穀。離互巽。剛爻爲木。柔爻爲草。故爲草木。卦自坤來。故坤爲地。與坎旁通。乾二五之坤成坎。互震則體屯。屯者盈也。盈天地之閒者唯萬物。序卦文。萬物出震。說卦文。雷雨之動滿形。則在地者互生。故百穀草木麗乎地。

重明以麗乎正。乃化成天下。 虞翻曰。兩象故重明。正謂五陽。陽變之坤。來化乾。以成萬物。謂離日化成天下也。

〔疏〕兩象者。上下兩象也。體離伏坎。離日坎月。故曰重明。正謂乾五陽也。陽變之坤。謂坤二五之乾以麗乾五。繫下曰坤化成物。故云化乾。坤化乾。故以成萬物。化坎由離。故謂離日化成天下也。

柔麗乎中正。故亨。 虞翻曰。柔謂五陰。中正謂五伏陽。出在坤中。畜牝牛。故中正而亨也。

〔疏〕六五陰不正。故柔謂五出。坎伏離下。故中正謂五伏陽。六五出坤中。其離爲坎。故出在坤中。乾坤交又得中正。故亨。

是以畜牝牛吉也。 荀爽曰。牛者土也。生土于火。離者陰卦。牝者陰性。故曰畜牝牛吉矣。

〔疏〕管子曰。凡聽宮聲。如牛鳴窌中。史記樂書曰。宮土音。牛含宮聲。故云牛者土也。坤寓離中。故云生土于火。離中女。故爲陰卦。牝母畜。故爲陰性。以陰養陰。故畜牝牛吉矣。

象曰。明兩作離。 虞翻曰。兩謂日與月也。乾五之坤成坎。坤二之乾成離。離坎日月之象。故明兩作離。作成也。日月在天。動成萬物。故稱作矣。或以日與火爲明兩作也。

〔疏〕孟子曰。天無二日。故兩謂日與月也。乾五之坤五成坎。坤二之乾二成離。離日坎月。故云日月之象。離以麗乾爲義。故明兩作謂日月而名離也。繫上曰坤化成物。姚信云。化當爲作。故云作成也。乾彖傳曰。大明終始。六位時成。荀以乾坤坎離爲言。詳見彼注。六位時成。則資始在是。卽資生在是。故日月在天動成萬物爲作矣。或以日與火爲明兩作者。亦知天無二日也。然不如日月爲兩明之義確也。蓋于文日月合而爲明。月无光以日之光爲光。是明者皆離。故明兩作而爲離也。

大人以繼明照于四方。 虞翻曰。陽氣稱大人。則乾五大人也。乾二五之光。繼日之明。坤爲方。二五之坤。震東兌西。離南坎北。故曰照于四方。

〔疏〕陽氣稱大人者。謂五伏陽。故云乾五大人也。乾二五之坤爲坎。坎月爲光。中庸曰。如日月之代明。代明卽繼明也。以月繼日。故云繼

日之明。坤爲方。九家說卦文。乾二五之坤成坎。互震。坤二五之乾成離。互兌。故震東兌西離南坎北。周書謚法曰。照臨四方曰明。故曰照于四方也。

初九。履錯然。敬之。无咎。荀爽曰。火性炎上。故初欲履錯于二。二爲三所據。故敬之則无咎矣。〔疏〕洪範曰。火曰炎上。故云火性炎上。初在下爲足。故言履。初欲上則履錯于二。乃二爲三所據。據則爭。初本乾爲敬。說見乾卦。故敬之則无咎矣。案卦自遯來。外體本乾。三至五互兌。兌下乾上。其象爲履。序卦曰。履者禮也。又曰。有上下然後禮義有所錯。錯者置也。離爲火。火行禮。初得正。履有所錯。故履錯然。初乾爲敬。初四皆陽爲敵應。四來如其來。如與禮相犯。故敬之无咎。禮以敬爲主也。

象曰。履錯之敬。以辟咎也。王弼曰。錯然敬慎之貌也。處離之始。將進其盛。故宜慎所履。以敬爲務。辟其咎也。〔疏〕錯然者敬慎之貌。心敬慎則足盤辟也。初處離之始。欲進于盛。四應則將成既濟也。已得位本无咎。四陽敵應來犯爲咎。故宜慎所履。以敬爲務。所以辟四咎也。

六二。黃離。元吉。象曰。黃離元吉。得中道也。侯果曰。此本坤爻。故云黃。離來得中道。所以元吉也。〔疏〕坤二之乾爲離。故云此本坤爻。九家說卦坤爲黃。故云黃離。二來居中。故來得中道。上應五。五雖非正。然得中位。二五皆自坤來。坤五曰黃裳元吉。二應五。所以元吉也。

九三。日昃之離。荀爽曰。初爲日出。二爲日中。三爲日昃。以喻君道衰也。〔疏〕離爲日。初象日出。二象日中。三象日昃。說文曰。日君象也。故以日昃喻君道衰也。又說文曰。昃日在西方側時也。互兌爲西。巽爲入。日入西方故爲日昃。昃說文引作昃。注云。今俗別作昃。非是。是昃當從說文作昃也。不鼓缶而歌。則大耋之差。凶。九家易曰。鼓缶者以目下視離。爲大腹瓦缶之象。謂不取二也。歌者口仰向上。謂兌爲口而向上取五也。日昃者向下也。今不取二而上取五。則上九耋之陽稱大也。嗟者謂上被三奪五。憂嗟窮凶也。火性炎上。故三欲取五也。〔疏〕鼓缶者以離目下視。謂下視二也。離腹爲大腹。缶腹大虛中。象離。故瓦缶之象。不鼓缶謂不取二也。三至五互兌。口在上。歌者兌口仰而向上。故爲取五也。日昃向下之時。今不下取二而上取五。則上九耋之據文義當從蜀才本作咥。謂兌口向上。上九受其嚙咥也。九爲陽。故稱大也。三上敵應。上被三奪五。故上憂嗟窮凶也。火性炎上。常欲進取三。與上爲敵應。勢不可取。與五同功。陰陽相承。故三欲取五也。愚案。伏艮爲手。離大腹

爲缶艮象不見故不鼓缶互兌口伏震聲故歌三在乾終乾盈將退爲老故曰大耋又兌口舌巽呼號爲嗟二至五體大過棺椁之象故大耋之差三雖得位嫌于過剛又上无正應故不鼓缶而徒歌歌者哀歌也哀歌者則以大耋之差而有凶也

象曰日昃之離何可久也九家易曰日昃當降何可久長三當據二以爲鼓缶而今與四同取于五故曰不鼓缶而歌也〔疏〕日昃當降于地乾爲久三處乾終乾盈將退故有不可久長之象餘釋見上

九四突如其來如焚如死如棄如荀爽曰陽升居五光炎宣揚故突如也陰退居四灰炭降墜故其來如也陰以不正居尊乘陽曆盡數終天命所誅位喪民畔下離所害故焚如也以離入坎故死如也火息灰損故棄如也〔疏〕四五相比陽升陰降陽升則光燄宣揚故曰突如陰退則灰炭降墜故曰其來如陰以不正居五之尊乘四之陽上則曆盡數終爲天命所誅下則位喪民畔爲下離所焚四在下離之上故焚如四五易位是以離入坎火爲水滅故死如火息灰損衆无所容故棄如　案說文曰太不順忽出也從倒子或從突即古文易突字突猶衝也揚子太玄曰衝衝兒遇不肖子也旁通坎四當震爲長男坎爲中男艮爲少男四未能變乘乾三男皆逆棄父故突如上下之交故來如四互二火閒故焚如體大過死象故死如二巳正體乾乾爲野大過棺椁象毀四在野上不葬故棄如焚故死死故棄孝經曰五刑之屬而罪莫大于不孝如淳云焚如死如棄如謂不孝子也不畜于父母不容于朋友故焚殺棄之秋官掌戮曰凡弑其親者焚之故鄭氏謂焚如殺其親之刑刑人之喪不居兆域不序昭穆故焚殺棄之不入于兆也說文曰棄捐也從𠀠𠀠逆子也四所以取義于子者火有養母之法白虎通曰子養父母何法法夏養長木是以荀爽對策曰離在地爲火在天爲日在天者用其精在地者用其形夏則火王其精在天溫煖之氣養生百木是其孝也冬時則廢其形在地酷烈之氣焚燒山林是其不孝也即此義也

象曰突如其來如无所容也九家易曰在五見奪在四見棄故无所容也〔疏〕陽在五爲陰爻所奪陽在四爲陰位所棄故无所容又四爲惡人來則焚死且棄故曰无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉荀爽曰六五陰柔退居于四出離爲坎故出涕沱若而下以順陰陽也〔疏〕六五陰柔失位故退居于四是出于離而成坎也離爲目坎爲水又爲加憂故爲出涕沱若而下之象陽當升陰當降故云以順陰陽也

虞翻曰。坎爲心。震爲聲。兌爲口。故戚差若。動而得正。尊麗陽。故吉也。〔疏〕過坎爲心。坎震爲聲。離兌爲口。故有戚差若之象。五失位。動得正居。尊麗陽。故吉也。愚案。五柔爲四剛所逼。故離目動成坎。水有涕象。坎加憂爲戚象。兌口舌爲嗟象。然已處乎中。五上相麗。五王上公。可用上以服四。故吉也。

象曰。六五之吉。離王公也。九家易曰。戚嗟順陽。附麗于五。故曰離王公也。陽當居五。陰退還四。五當爲王。三則三公也。四處其中。附上下矣。〔疏〕戚嗟順四體陰位陽。是附麗于五。爲離王公也。陽升當居五。陰降當退四。五天子爲王位。三則三公之位也。四處其中。上離五王。下離三公矣。愚案。離王公。離上也。王肅注云。離王者之後爲公。是也。

上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。虞翻曰。王謂乾。乾二五之坤成坎。體師象。震爲出。故王用出征。首謂坤二五來折乾。故有嘉折首。醜類也。乾征得坤陰類。乾陽物。故獲非其醜。无咎矣。〔疏〕乾爲君。故王謂乾。乾二五之坤成坎。初至四體有師象。互震爲出。故王用出征。乾爲首。坤二五來折乾者。離之二五也。伏陽出先折二五。故曰折首。二五曾折乾者。故謂之首也。陽爲嘉。故有嘉折首。學記曰。比物醜類。醜類連文。故醜訓類。周語曰。況爾小醜。韋注亦云醜類也。乾征得坤陰類者。謂五陽既出。初三四上皆變而爲坤。故曰得坤陰類。乾陽物而獲陰類。故獲匪其醜。无咎矣。

案。離爲甲冑。爲戈兵。有出征之象。居一卦之上。近取諸身。有首象。互兌爲毀折。有折首之象。五當王位。用上九王者之後爲公者。以出征有嘉美之意。故有嘉折首。爻相應者爲類。上與四不應爲非類。獲匪其醜。獲四也。上失位宜有咎。以獲四則五吉而上亦无咎矣。

象曰。王用出征。以正邦也。虞翻曰。乾五出征。坤故正邦也。〔疏〕離自坤來。坤土爲邦。出離爲坎。乾五出征。坤邦得正。征之爲言正也。故曰以正邦也。